

पं. राधाकृष्ण श्रीमाली

धूमावती एवं बगलामुखी तांत्रिक साधनाएं

धूमावती एवं बगलामुखी तांत्रिक साधनाएं, विज्रमस्ता एवं त्रिपुरादेवी तांत्रिक साधनाएं,
षोडशी एवं भुवनेश्वरी तांत्रिक साधनाएं, महाकाली एवं ताळ तांत्रिक साधनाएं, भातंगी एवं कमला तांत्रिक साधनाएं

तंत्र एक ऐसा कल्पवृक्ष है, जिससे छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी कामनाओं की पूर्ति संभव है। श्रद्धा और विश्वास के बल पर लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला तंत्र साधक अतिशीघ्र निश्चित लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। भावों को प्रकट करने के साधनों का आदिस्त्रोत यंत्र-तंत्र ही है। यंत्र-तंत्र के विकास से ही अंक और अक्षरों की सृष्टि हुई। अतः रेखा, अंक एवं अक्षरों का मिला-जुला रूप तंत्रों में व्याप्त हो गया। साधकों ने इष्टदेव की अनुकम्पा से बीज मंत्र तथा अन्य मंत्रों को प्राप्त किया और उनके जप से सिद्धियां पायीं तो यंत्र-तंत्र में उन्हें भी अंकित कर लिया। तंत्र का विशाल प्राचीन साहित्य इसकी वैज्ञानिक सत्यता का प्रमाण है।

**धूमावती
एवं बगलामुखी
तांत्रिक साधनाएं**

पं. रामाकुण्ठ श्रीमाली

डावमंड बुक्स

ISBN : 81-288-0674-2

प्रकाशक : डायमंड पब्लिशिंग (प्रा.) लि.
X-30, ग्लोबल इन्स्टिट्यूट एरिया, फेज-II
नई दिल्ली-110020
फोन : 011-41611861
फैक्स : 011-41611866
ई-मेल : sales@diamondpublication.com
वेबसाइट : www.diamondpublication.com
संस्करण : 2006
पृष्ठ : 60 रुपए
मुद्रक : आदर्श प्रिंटर्स, गान्धारी, दिल्ली - 32

DR. CHANDRAN K. V. M. BAGALAMOODHI TANTARAK SAMANAYAN
Prof. Radha Krishna Shrinani

Rs. 68/-

अनुक्रमणिका

1.	प्रस्तावना	7
2.	क्या है तांत्रिक साधना?	10
3.	तंत्र, योग और ध्यान	13
4.	आगम-निगम-रहस्य	24
5.	साधना-शब्द-रहस्य	29
6.	तांत्रिक साधनाओं का वैज्ञानिक रहस्य	37
7.	दरिद्रता की देवी घूमावली	42
8.	एकवक्त्र महारुद्र की महाशक्ति बगलामुखी	44
9.	भारत वर्ष के प्रधान शक्ति-पीठ	46
10.	तांत्रिक साधना में अनिवार्य है	58
11.	साधना को गुप्त रखने का महत्त्व	65
12.	शक्ति-रहस्य	75
13.	सिद्धि मिले तो कैसे?	81
14.	साधना प्रवृत्ति में हवन विधान	83
15.	मुद्रा तंत्र	86
16.	मंत्र योग	99
17.	भोकरा की तांत्रिक साधनाएं	104
18.	भुवनेश्वरी की तांत्रिक साधनाएं	128

प्रस्तावना

मानव बुद्धि के विकास का इतिहास चार अलग युगों से होता हुआ पूर्णता तक पहुँचता है। हमारे तांत्रिकों ने वह पूर्णता प्राप्त की थी। दर्शन और तंत्र का संबंध बुद्धि विकास के अंतिम स्तर से है। वह साधक के उपलब्ध वैज्ञानिक ज्ञान से बहुत आगे है। बात से अनभिज्ञ होने के कारण मनुष्य ने तंत्र को पिछड़ा हुआ और समय से बहुत पीछे कहकर उसका उपहास किया। परिणामतः मानव विकास की गति छुंठित हो गई और आज वह अवरुद्ध होकर हंसी की वस्तु बनी दिखाई दे रही है।

भारत की प्राचीनतम व गूढ़ विद्या है तंत्र शास्त्र। भारतीय विद्वानों, देवजों, ऋषि-महाऋषियों का मानना है कि तंत्र शारीरिक, दैहिक, भौतिक कृत-कर्तव्यों का पालन करते हुए आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति कर सकने का एक सर्वोत्तम साधन है। धीरे-धीरे लोभ कालांतर में इस शक्ति का, इस देव विद्या का, आध्यात्मिक शक्ति का दुरुपयोग करने लग गए, फलस्वरूप तंत्र बदनामी की डगर पर बढ़ने लगा। व्यक्ति दोष हावी हो गया। आज तंत्र के क्षेत्र में दो नाम प्रायः सुनने में आते हैं (1) फील (2) वाम मार्ग। सर्वसाधारण में यह धारणा फैलती चली गई कि तंत्र का मंतव्य मांस-मदिरा-मैथुन आदि पंचमकार के उपयोग में लिप्त रहकर जीवन व्यतीत करना है। उन तथाकथित तांत्रिकों के व्याभिचार व कलमुकतापूर्ण क्रिया-कलापों के अनेकानेक सच्चे-झूठे किस्से सुनने में आते हैं।

विकास के प्रारंभ में मनुष्य बुद्धि और ज्ञान की अपेक्षा प्रवृत्तियों और भावनाओं से संचालित होता था। वह वर्षा और बिजली से डरता था, जीवन और मृत्यु आदि प्रकृति के विविध कर्णों का वह केवल दर्शक मात्र था। उसका यह देखना पशुओं जैसा ही था, क्योंकि दोनों की ही बुद्धि बाहरी संसार से कोई प्रतिक्रिया न करती थी। जब पर्यावरण और वस्तुएं सुखद और अनुकूल होती थीं तो वह उनका आनंद लेता था, किंतु उनके दुःखद और प्रतिकूल होने पर उन्हें मौन रहकर सहन करता था। वह जो कुछ देखता था, उसमें कोई सुधार करने का प्रयत्न ही उसके मन में न उठता था। यह जैसा है, ठीक है। उसके दिमाग में यही था।

इसके पश्चात् मानवता आगे बढ़कर 'निरीक्षण के युग' में पहुँची। मनुष्य अब देखने मात्र से ही संतुष्ट न रहा। वह विचार करने लगा कि हमारे आसपास की प्रकृति की घटनाएँ क्यों और कैसे घटित होती हैं? इस प्रकार उसकी बुद्धि क्यों और कैसे खोजने लगी।

तंत्र का वास्तविक अर्थ तो यह है कि तंत्र में जीवन संबंधी अत्यंत गंभीर और तथ्यपरक

स्वस्थ विचारों का समावेश होता है। जिस प्रकार हम अपने भौतिक शरीर में गुर्दे की उपयोगिता और उसकी वास्तविकता को तब तक नहीं समझ सकते, जब तक सजीव शरीर की संचालन क्रिया में अन्य भागों के साथ उसके संबंध का अर्थ न समझ लें, उसी प्रकार मानव जीवन के संपूर्ण क्रिया-कलापों का विचार किए बिना हम तंत्र की वास्तविकता को नहीं समझ सकते। तंत्र वास्तव में कोई काल्पनिक गल्प नहीं है अथवा सच्चे-झूठे क्रिस्तों का नाम तंत्र नहीं है। वास्तव में संपूर्ण व्यावहारिक और जीवन की समस्याओं पर वास्तविकता का दिग्दर्शन कराने वाला साहित्य ही तंत्र है।

वैज्ञानिक युग अब भी समाज के कल्याण के लिए प्रकृति की शक्तियों का खोज कर रहा है। सभी लोग इसी दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं और प्रकृति के नियमों की अनंत खोज में निमग्न हैं। संक्षेप में, यही युग है जिसमें हम लोग आज हैं। जब वैज्ञानिक अपने-अपने क्षेत्र में खोज करने में लगे हों, तो एक समय ऐसा आता है, जब वे अपनी परिपक्वता में पहुंचकर देखते हैं कि प्रकृति के सभी नियमों में एक विचित्र सामंजस्य है। वे इस प्रश्न पर विचार करने के लिए विवश हो जाते हैं कि इन शाश्वत नियमों का निर्माता कौन है, इन नियमों को ठीक-ठाक कार्य करने का आदेश कौन देता है। इस प्रकार उनका वस्तुगत परीक्षण आत्मा के चिंतन में बदल जाता है और वे उन सब वस्तुओं का मूल कारण खोजने लगते हैं, जो प्रकृति में विद्यमान होते हैं। इस खोज और चिंतन के युग में मनुष्य का प्रवेश है।

तंत्र व्यक्ति को, निश्चित रूप से मनुष्य जीवन को अथवा प्राणिमात्र को अपनी ओर तो आकर्षित करता ही है, परंतु कालांतर में कुछ स्वार्थी साधकों ने अपने स्वार्थ के लिए इसमें कुछ कीमत्त साधनाओं का भी समावेश कर लिया, जिससे जन-साधारण में इसके प्रति धीरे-धीरे घृणा का भाव पनपता चला गया और वास्तविकता से तंत्र दूर होता चला गया। धीरे-धीरे इन स्वार्थी साधकों ने ऐसे साहित्य का निर्माण कर लिया जिससे वास्तविक साहित्य में सङ्कांश पैदा हो गई। वास्तविकता से दूर मिलावटी साहित्य समाज में आने लगा। ऐसे साहित्य और ऐसे रसिकों का निर्माण हो गया जो ब्रह्म साधनाओं का समर्थन करते थे। कुलार्णव तंत्र में इन तथ्यों को स्वीकार किया गया है।

पारस्परिक ज्ञान से शून्य और झूठे ज्ञान का ढोंग रखने वालों ने धीरे-धीरे कील धर्म में अपनी बुद्धि की कल्पनाएं समाविष्ट कर दीं। आज के परिप्रेक्ष्य में भी कुछ लोग तंत्रवेत्ता होने का ढोंग रखकर कुसलतापूर्वक सत्साहित्य के विपरीत अर्थ करते दिखाई देते हैं। अनेक भूर्त्ता ने हथर-उधर से झूठा-सच्चा, सत्य-असत्य, कूड़ा-करकट एकत्रित करके अपने तंत्र को प्रकाशित करा लिया। यही कारण है कि आज बाजार में इंद्रजाल जैसे रूप में भी तंत्र की पुस्तकें दिखाई देती हैं।

मूल रूप से तंत्र के दो भेद माने गए हैं, एक वैदिक और दूसरा अवैदिक। वेदानुसूल और वेद बाह्य प्रामाणिक और अध्यात्मिक है। श्रुति के भी दो भेद हैं। एक वैदिक श्रुति और दूसरी तांत्रिक श्रुति। इसमें वेदों के अनुकूल सिद्धांतों के प्रतिपादन करने वाले तंत्रों

की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है और उन्हें वेद के अनुकूल मान्यता प्रदान की गई है। पाषाण और वैज्ञानिक जैसे तंत्र और पशुपति, शैव सिद्धांत आदि जैसे तंत्र वेद के अनुकूल माने गये हैं। फिर भी इनमें कुछ अवैदिक विचार होने के कारण अवैदिक कहा जाता है। शक्त तंत्रों पर तो विरोध प्रकार से अवैदिक होने के आरोप या आक्षेप लगाए जाते हैं। सात प्रकार के आचारों में से एक सामाचार ही ऐसा है जो उन्हें अवैदिक ठहराता है। वैसे इनमें अनेक वेदानुकूल तंत्र संपलब्ध हैं। परंतु अष्ट आचार का निर्देशन करने वाले तंत्रों की भी कमी नहीं है। शक्त मत में भी दो प्रकार के आचार हैं, एक कौलिक और दूसरा समयी। कौलिक पंचमकारों का प्रत्यक्ष प्रयोग करते हैं, परंतु समयी उनके प्रतीकों की उपासना करते हैं और प्रत्यक्ष आराधना को शस्त्रविरुद्ध मानते हैं।

तंत्र शास्त्रों के अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि उनके उद्देश्य विकृत नहीं हैं। कलकल से जिस प्रकार अन्य शास्त्रों और जाति संप्रदायों में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो गये, उसी प्रकार तंत्रों में स्वार्थी व्यक्तियों ने मिलावट करके अपने मतों का समर्थन करने के लिए ऐसे सिद्धांतों का प्रचलन किया जिन्हें धृष्टित समझा जाता है। तंत्र का उद्देश्य कभी भी सामक को निम्नगामी प्रवृत्तियों में डलाना नहीं है। अपितु उसे एक ऐसा व्यवस्थित मार्ग सुझाना है जिससे वह जीवन में कुछ आदर्श कार्य कर सके।

धीरे-धीरे तंत्र मार्ग का भी अधिकांशतः क्षपातर हो गया है और सामान्य लोगों ने उसे मारण, मोहन, वशीकरण जैसे निकृष्ट और दूषित कार्यों का ही सम्यक् भान लिया है, परंतु मूल रूप से यही इसका उद्देश्य जान पड़ता है कि जो लोग घर-गृहस्थी को त्याग कर तप और वैराग्य द्वारा आत्मसाक्षात्कार करने में असमर्थ हैं, वे अपने सामाजिक और सांसारिक जीवन का निर्वाह करते हुए भी आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति कर सकें।

भ्रष्टा और विवेक के साथ तंत्र शास्त्र का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि तंत्र और साक्त धर्म का ध्येय जीवात्मा की परमात्मा के साथ, ध्यष्टि की समष्टि के साथ अमेद सिद्धि ही है और तांत्रिक उपासना का भी यदि आलोचनात्मक अध्ययन किया जाए तो सही अवगत होता है कि इसके भिन्न-भिन्न विधानों की सृष्टि भी इसी उद्देश्य के भिन्न करने के लिए हुई है। कुछ विद्वानों की यही धारणा कि तंत्रों ने व्याभिचार को बढ़ावा दिया है, सत्य नहीं है। इनके उद्देश्य तो उच्च हैं।

क्या है तांत्रिक साधना?

तंत्र की साधना करना तलवार की धार पर चलने के समान है। कुलार्चन तंत्र का कथन है कि 'कृपाज की तीक्ष्ण धार पर तो चला जा सकता है, व्याघ्र को गले लगाया जा सकता है, कणिधर नाम के कन पर धार किया जा सकता है, किन्तु तंत्र की साधना इन सबसे कठिन है'—

कृपाणधरागमनाद् व्याघ्रकण्ठावलम्बनात् ।

भुजंग धारणाश्रममशार्क कुलसाधनाम् ॥

फिर इतनी दुष्कर साधना की ओर प्रवृत्त होने में कौन—सा आकर्षण है, इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए रुद्रयामल तंत्र कहता है कि 'तंत्र' की साधना करने से साधक को भोग और मोक्ष दोनों करतलगत हो जाते हैं— भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव ।

तांत्रिक साधना में वैराग्य या संन्यास लेकर घर—गृहस्थी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए साधक साधना का धरम लक्ष्य—भोग प्राप्त कर सकता है। तांत्रिक साधना का पथ बहुत ही अगम, दुरूह और कण्टकाकीर्ण है। इस अगम पथ को सुगम बनाने के लिए तंत्र—साधना में सदगुरु की प्रधानता स्वीकार की गई है। तंत्र की साधना अमृत का अनुसंधान करती है। सदगुरु साधक को अनुसंधान की प्रक्रिया बताता है, उसका निर्देशन प्राप्त कर साधक स्वयं 'शिव' बना जाता है।

तांत्रिक—साधना में वर्ण भेद, आदि कुछ भी नहीं है। सभी मनुष्य एक परमशक्ति में की सन्तान हैं, न कोई ऊँचा है, न कोई नीचा है। प्रत्येक व्यक्ति को तंत्रशास्त्र का अध्ययन करने और तांत्रिक साधना करने की पूरी स्वतन्त्रता है। इतनी उदारता और इतना अधिकार प्राप्त होने पर भी तांत्रिक साधना में दक्ष साधकों की बहुत कमी रहती है। इसका कारण यह है कि तंत्रशास्त्र का सिद्धान्त है 'देवता' बन कर देवता की उपासना करनी चाहिए अदेव बनकर नहीं।

देव एव यज्ञेदेवं नादेवो देवमर्चयेत्

तात्पर्य यह है कि साधक को पहले अन्तर्बाह्य शुद्धि करके दिव्य भाव, दिव्य गुण सम्पन्न बनना पड़ता है। यह सर्वसाधारण के लिए सम्भव नहीं होता है।

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तांत्रिक साधना की अभिव्यक्ति है। यह केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज, राष्ट्र और पूरे विश्व के लिए लक्ष्य रखती है। तांत्रिक साधना के अंतर्गत रासायनिक क्रियाओं द्वारा धातुओं को बदल देने, नवीन कल्पित रत्नों का निर्माण करने, अमृत्य वस्तुओं के निर्माण करने और अन्नवृद्धि कारक, पुरुषार्थ वृद्धि तथा आयु वृद्धि के अनेक प्रयोग हैं। शत्रु राष्ट्र पर विजय प्राप्त कराने तथा अतिवृष्टि,

अनावृष्टि, उत्पत्ति, महामारी, महर्घता आदि के निवारण के लिए तांत्रिक साधनाएँ अनेक सिद्ध हुई हैं।

साधना के चार योग होते हैं—मंत्रयोग, हठयोग, राजयोग और लययोग। तांत्रिक साधना में इन चारों योगों का उपयोग किया जाता है। मंत्रयोग में किसी देव प्रतिमा का, हठयोग में ज्योति का, राजयोग में अद्वैत ब्रह्म का और लययोग में विन्दु का ध्यान किया जाता है। अपने इष्टदेव में स्वीन हो जाना ही तांत्रिक साधना का वरम लक्ष्य है। इस लक्ष्य की सिद्धि उक्त चार योगों द्वारा की जा सकती है। किन्तु लययोग से सुसम्पत्तापूर्वक लक्ष्य सिद्धि प्राप्ता होती है। राजयोग की कोई साधना नहीं होती, यह एक अवस्था विशेष है, लययोग की साधना को द्वारा जब साधक अपने इष्टदेव में स्वीन हो जाता है, तब यह अद्वैत ब्रह्म में रमन करता है। राजयोग की यही सिद्धावस्था है। साधक जिस देवता की साधना करता है, साधना सिद्ध होने पर वह उसी देवता का स्वरूप बन जाता है।

शक्ति—तंत्र दर्शन के अनुसार साधनावस्था को द्वैत और सिद्धावस्था को अद्वैत माना गया है। द्वैत (शिव और शक्ति) को अद्वैत रूप में अनुभव का तद्रूप हो जाना ही तांत्रिक साधना का उद्देश्य है।

तन्त्र मुख्यतया तीन भागों में विभक्त है— कादि, हादि और कहादि। इन्हें तांत्रिक भाषा में कूटलय कहते हैं जो तन्त्र आदि महाशक्ति आद्या—महाकाली के विषय का प्रतिपादन करता है वह कादि है, जो श्री विद्या के रहस्य का प्रतिपादन करता है यह हादि है और जो तन्त्र द्वितीया महाविद्या शास्त्र का रहस्य प्रतिपादित करता है वह कहादि है।

कादि, हादि और कहादि तन्त्र—साधना के क्षेत्र में मत मान लिए गए हैं तदनुसार कादिमत हादिमत और कहादिमत के अलग—अलग मंत्र और यन्त्र विनियत कर दिए गए हैं। इन मंत्रों और यन्त्रों की साधनाएँ भी अपने—अपने मत के अनुसार भिन्न—भिन्न हैं। जैसे कादिमत (महाकाली) के संबंधित यन्त्र केवल शक्ति त्रिकोणों से बनते हैं, हादिमत (श्री विद्या) से संबंधित यन्त्र शिव—शक्ति त्रिकोणों से बनते हैं और कहादिमत (तारा) से संबंधित यन्त्र उभवात्मक होते हैं अर्थात् शक्ति—त्रिकोणों और शिव शक्ति त्रिकोण का मिश्रण इन यंत्रों की रचना में होता है।

सम्प्रदाय भेद से तांत्रिक साधना 'सौच, शक्क, वैष्णव, सौर और ज्ञानपरम' भेद से चार प्रकार की है। शिव की साधना करने वाला सम्प्रदाय सौच, सूर्य की साधना करने वाला सम्प्रदाय सौर और वज्रपति की साधना करने वाला सम्प्रदाय ज्ञानपरम कहलाता है।

तंत्रों में सम्प्रदाय भेद, आम्नाय भेद, महाविद्या भेद होने से विभिन्न तन्त्र शास्त्र और विभिन्न तांत्रिक साधनाएँ हैं। इन शास्त्रों, ग्रंथों की गणना संभव नहीं है। शक्ति सम्प्रदाय में ही ब्रह्म ग्रंथ, उपलब्ध तांत्रिक सामग्री संख्या—हजारों की संख्या से अधिक है। कल पर्यव मार्ग से शक्ति तन्त्र 64 हैं, उपतन्त्र 321 हैं, संहिताएँ 30 हैं, ब्रूह्मणि 100 हैं, अर्णव 9 हैं, खम्लन 8 हैं। इनके अतिरिक्त आमरतन्त्र, उक्कामर तन्त्र वल्लपुटी तन्त्र, विभीषणी तन्त्र, उद्यात्पात तन्त्र आदि हजारों, लाखों की संख्या में हैं। यदि यह कहा जाए कि तन्त्र शास्त्र किन्नरा रहित सामर है तो अत्युक्ति न होगी।

विविध प्रकार के ये तंत्र अधिकारी भेद से भिन्न-भिन्न कोटि में नियोजित होते हैं। 'यान', 'काल' आदि भिन्न-भिन्न पर्यायों से इनकी गणना अलग-अलग होती है, इसलिए कोई भी यह कहने का दावा नहीं कर सकता कि तंत्र विद्या केवल इतनी ही है।

तांत्रिक साधना में मन्त्र-यन्त्र-अन्तर्याम बाह्य पूजन की जो साधनाएँ हैं इन सबमें परस्पर विलक्षण सामंजस्य है। यह सामंजस्य तभी समझा जा सकता है जब तंत्र के चारों महावाक्यों का पूर्ण रूप से चिन्तन किया जाए। चारों महावाक्य निम्नांकित रूप से मन्त्र का सामंजस्य प्रकट करते हैं।

- 1 परा-परन्ती-मध्यमा-वैखरी।
- 2 स्पन्दन-भात्रा-कम्प-अक्षर
- 3 विश्व-तैजस्-प्राज्ञ-पुरुष
- 4 जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति-तुरीय
- 5 घटुरक्ष-दत्त-त्रिकोण-बिन्दु
- 6 कामरूप-जालन्धर-पूर्णशैल-उद्दाम
- 7 स्थूल-सूक्ष्म-कारण-महाकरण
- 8 अग्नि मंडल-सूर्व-सोम-वसुदेव

तांत्रिक साधना में मुख्य रूप से यही भूमिकाएँ महत्त्व रखती हैं और इन भूमिकाओं का रहस्य समझने के लिए पूर्ण महादीक्षा के महाकाव्य सहायक होते हैं। तांत्रिक-साधना में दीक्षा की आवश्यकता साधक को विशुद्ध, अम्लान बनाने के लिए है। दीक्षा रूपी अग्नि कुंडलिनी के जाग्रत होने से साधक का आणवमल, मायामल विनष्ट हो जाता है, कर्ममल समाप्त हो जाता है और वह शिवतत्त्वमय बन जाता है। इसलिए तंत्र साधना में दीक्षा और अभिषेक अनिवार्य संस्कार माने गए हैं।

दीक्षा, अभिषेक, भूत शुद्धि, तत्त्व शुद्धि प्रत्येक तांत्रिक साधना के प्रारम्भ का ऐसा विधान है, जो विज्ञान-सम्मत है। भावना और क्रिया द्वारा साधक का अन्तर्बाह्य निर्मल हो जाना ही इन विधानों का मुख्य उद्देश्य है। निर्मलता प्राप्त होने पर साधक को सहज अवस्था प्राप्त होती है और सहज अवस्था प्राप्त होने पर शक्ति-बोध होता है। जो वेदान्तियों का परब्रह्म है, शैवों का शिव है, वैष्णवों का विष्णु है, इस्लाम का अल्लाह है, ईसाईयों का स्वर्ग-पिता है, बौद्धों का निर्वाण है, जो सभी धर्मों का सर्वशक्तिमान ईश्वर है वही पराशक्ति महाशक्ति है, वही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती है, वही दुर्गा है, त्रिपुर सुन्दरी है, ललिता है और वही मूल-प्रकृति, विसृष्ट शक्ति है।

तांत्रिक साधना अत्यधिक सिद्धियों को देने वाली है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं, किन्तु यह साधना तभी सिद्धि, सफलता प्रदान करती है जब साधक पवित्रता, नम्रता, उदारता, श्रद्धा आदि गुणों से सम्पन्न होकर किसी गुरु के निर्देशन में अभ्यास करें। यदि ये गुण साधक में न हों तो वह प्राप्त सिद्धि, शक्ति का दुरुपयोग करता है। इन्द्रजालिक चमत्कार, जादूगरी तंत्र-साधना के अन्तर्गत नहीं है। तन्त्र एक गुप्त विद्या है, जो पुस्तकें पढ़कर नहीं आचार्यों और गुरुओं के समीप जाने पर प्राप्त होती है।

तंत्र, योग और ध्यान

महाश्री गायत्री की कृपा से इस पुस्तक में हमने महाकाली एवं तारा की तान्त्रिक साधनाओं के ध्यानों, स्तोत्रों, कवचों और मंत्रों को प्रस्तुत किया है, जो स्वयंसिद्ध हैं। अतः इनके साधन हेतु न्यास, विनियोग, देश-काल, जाति-धर्म, शुद्ध-अशुद्ध आदि का विशेष विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ दिये मंत्रों के प्रयोग हेतु दीक्षा भी अति आवश्यक नहीं है क्योंकि ये मन्त्र कीलित और अमिश्रित नहीं हैं। श्रद्धा और भक्तिपूर्वक इनके प्रयोग से महाश्रीयों की कृपा शीघ्र होती है।

यह ध्यान देने योग्य है कि किसी भी जाति अथवा देश की उन्नति महाविद्या (ज्ञान-विज्ञान), महाशक्ति (बल-पौरुष), महाश्री (धन-ऐश्वर्य) और योग के आधार पर होती है। प्राचीन काल में हम साधनाओं, महाशक्तियों और महाश्रीयों और योगबल से ही जगद्गुरु बने थे और इतिहासकी सताब्दी में हम महाविद्याओं, महाश्रीयों और योगबल का अवलम्बन कर पुनः जगद्गुरु बन जाएंगे।

यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि इन साधनाओं का विषद वर्णन साक्तप्रमोद, रुद्रबाल, तंत्र आदि ग्रंथों में दिया गया है, परन्तु उनका पूजन-अर्चन लुप्त हो गया है। सचसे भी आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि श्री महाशक्ति नौ दुर्गाओं का पूजन-अर्चन हम बिना उनके स्तोत्र, कवच, मन्त्र यंत्रों आदि के कर रहे हैं। परन्तु सबसे अधिक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि महाश्री गायत्री विद्या तंत्र के साथ-साथ दस महाश्री गायत्रियों का पूजन-अर्चन भी लुप्त हो गया है।

श्री दस महाविद्याओं से सम्बद्ध श्री दस महाशक्तियों, महाश्रीयों, ग्रहों और ध्यान चक्रों की तालिका दी जा रही है :-

महाविद्या महाशक्ति महाश्री ग्रह ध्यान चक्र
काली आदिदुर्गा श्वेता शनी-सहस्रार
तारा शैलीपुत्री नीला गुरु भूलाधार
भोरुनी ब्रह्मचारिणी गीरा अग्नि वायु स्वाधिष्ठान
भुवनेश्वरी चन्द्रघण्टा अरुणा शुक्र मणिपूर
शैशव कूरुनाम्पा सिद्धा रवि अनाहत
छिन्नमस्ता स्कन्दमाता छिन्ना राहू केतु विशुद्ध
धूमावती कस्तुर्यायनी धूमा चन्द्र आङ्गा
बगलामुखी कालरात्रि पीता मंगल वानु
मातंगी महागौरी श्याम पुष्य सोम
कमला सिद्धिदात्री कंचना करुण निर्वाण

प्राचीन भारत के अनेक श्री दस महाविद्या शक्तिपीठों में श्री दस महाविद्याओं के साथ श्री दस महाशक्तियाँ, दस महाश्रीयों और नवग्रहों को स्थापना श्री शिवलिंग को मध्य में स्थापित करके की गई थी। क्योंकि शिवत्व की रक्षा बिना महाविद्याओं (ज्ञान-विज्ञान) महाशक्तियों (बल-शौर्य), महाश्रीयों (बल-ऐश्वर्य) और नव ग्रहों के समन्वय के बिना नहीं हो सकती है।

तंत्र, योग और ध्यान भारतीय दर्शन के प्रमुख अंग हैं।

‘तंत्र’ संस्कृत के दो शब्द ‘तनोति’ (विस्तार) और ‘त्रायति’ (मुक्ति) से बना है अतः तंत्र वह विज्ञान है, जिसके द्वारा साधक के त्राण हेतु ज्ञान का विस्तार किया जाता है। इस विज्ञान को आगम भी कहा जाता है। तंत्र का सहज अर्थ तकनीक, प्रविधि, प्रणाली, प्रक्रिया अथवा विद्या होता है। प्रायः कर्म, उपासना और ज्ञान के स्वरूप को निगम (वेद) कहते हैं और उसके साधनभूत उपायों को अगम कहते हैं।

‘योग’ संस्कृत की ‘युज्’ धातु से उद्भूत है, जिसका अर्थ मिलन है अर्थात् योग आत्मा और परमात्मा के मिलन का विधान है।

श्री गायत्रीसहस्रनाम के अनुसार गायत्री के 365वें से 370 वें नाम क्रमशः डामरी (तंत्र शास्त्र की अधिष्ठात्री), डाकिनी, डिम्बा (बालरूपा), दुण्डुमारैकानिर्जिता (दुण्डुमार नामक राक्षस को परास्त करने वाली), डमरी तंत्र मार्गस्थिता (डामर तंत्र के साधन में स्थिता) और डमदमड डमरू नादिनी (डमद-डमद ध्वनि से डमरू बनाने वाली) हैं। तथा—

डामरी डाकिनी डिम्बा दुण्डुमारैनिर्जिता।

डामरीतन्त्रमार्गस्था डमदडमरूनादिनी।।

तांत्रिक साधनाओं का मुख्य उद्देश्य कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत कर सहस्रार में पहुँचाना है। इसलिए इन साधनाओं की सिद्धि से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अर्थात् चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है, जबकि अन्य तंत्रों से केवल धर्म, अर्थ और काम अर्थात् तीन पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है।

कुण्डलिनी जागरण से ब्रह्माण्ड के सभी रहस्यों का ज्ञान संभव है। परा, परयन्ती, मध्यमा और बैद्यरी वाणी के रूप में उसके प्रकट होने पर मंत्रात्मक जगत् की सृष्टि होती है। योगचूड़ामण्युपनिषद् के अनुसार—

कुण्डलिन्यां समुद्भूता गायत्री प्राणधारिणी।

प्राणविद्या महाविद्या यस्तांवेत्ता स वेदवित्।

भावार्थ

प्राणधारिणी गायत्री का उद्भव कुण्डलिनी है, गायत्री को प्राणविद्या (महाशक्ति) और महाविद्या भी कहते हैं। जो इन साधनाओं को जानते हैं, वे वेदज्ञ हो जाते हैं।

साधना शक्ति के रूप में ब्रह्म की उपासना विद्या है, अतः साधना विद्या ब्रह्मविद्या है।

सनमत्तन धर्म में शक्ति की उपासना परब्रह्म और परब्रह्म से तत्व की उपासना मानी जाती है। वृन्दावन वासिनी राधारानी, धिन्नकूटनिवासिनी सीता, शैवों की उमा, शक्तों की (दस दुर्गा), ब्रह्म योगियों और तान्त्रिकों की दस साधनाओं और श्रीविद्या उपासकों की षोडशी (त्रिपुरसुन्दरी) शक्ति उपासना की प्रमुखता के प्रमाण हैं। आचार्य शंकर ने सौन्दर्य-लहरी में भगवती उमा के इस शक्ति उपासना की साधना की विषय व्याख्या की है, जो श्रीविद्या के ब्रह्म तत्व को निरूपित करता है।

महाश्री गायत्रीविद्या की उपासना तन्त्रों की आधारभूत है, जो महाश्री रूपा कुण्डलिनी के जागरण द्वारा अर्थात् सुमगोदय (सुभगः कुण्डलिनी, उदय-जागरण) द्वारा सिद्ध की जा सकती है। यह उपासना वैदिक से घली आ रही है। परन्तु अब लुप्तप्राय है।

यह बात प्रसिद्ध है कि महर्षियों ने भी अपने गोपनीय महाघन (गायत्री तन्त्र) का बखान नहीं किया। यदि करते तो क्या अनेक तन्त्रों की तरह गायत्री विषयक विद्या किसी स्वतन्त्र ग्रन्थ (गायत्री तन्त्र) की रचना न हुई होती? परन्तु जब मूर्ख मनुष्य भी माया के वशीभूत अपने धन को गुप्त रखना जानते हैं, तो फिर महर्षिजन्म महामाया के वशीभूत अपने अत्यन्त कष्ट से उपार्जित मोक्षकसाधनभूत महाघन को कैसे प्रकाशित कर सकते थे?

हमारे अनेक योग, ध्यान और तन्त्र के ग्रन्थ हमारी अकर्मण्यता और विदेशियों के कुचक्र से नष्ट हो गये हैं। जो ग्रन्थ बचे, सुचे हैं, वे हमारे ऋषियों द्वारा कीलित और अमिश्रित हैं, जिनके अनेकों कारण पारायण से भी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, इसी कारण साधकों में धर्म ग्रन्थों में वंशित पूजा-पाठ के प्रति रुचि शून्य अथवा कम हो रही है। हमें अपनी इस मूल का परिमार्जन करना है, तभी हम अगली सताब्दी में पुनः जगद्गुरु बन सकेंगे। कहा जाता है कि—

मृत्यु और जीवित जाति का साहित्य जीवन मित्र है।

यह नष्ट-प्रष्ट है, जो जान तो वह जाति भी अपवित्र है।।

गोस्वामी तुलसीदासजी भी लिखते हैं—

हरित मृमि तृण संकुलित, समुद्रि परब नहि पंथ।

पिमि पाखण्ड विषाद से, लुप्त होय सद् ग्रन्थ।

श्री गायत्री सहस्रनाम से श्री गायत्री का 99वाँ नाम 'लुप्तधर्मप्रवर्तिनी' है। यथा—

ऋग्वेदनिलया ऋज्वी लुप्तधर्मप्रवर्तिनी।

सूतारिवरसम्पूता लूतादिविषहरिणी।।'

महाश्री गायत्री ने लुप्त गायत्री तन्त्र को प्रकट करने की मुझे आज्ञा प्रदान की है। अतः मैं उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके, प्रसन्न स्वरूप लोक कल्याण हेतु महाश्री गायत्री तन्त्र प्रकट कर रहा हूँ।

महाश्री गायत्रीविद्या तन्त्र की लुप्त देवी रुद्राणी गायत्री हैं जिनके संतरूप का वर्णन इस प्रकार है—

म्याङ्गे सरस्वती, रविमण्डलमाध्यस्था, शुक्लवर्णा, चतुर्भुजा, त्रिशूलकमरुपपात्रवरा,

वृषासनमारुद्धा, युवती, रुद्राणी, रुद्रदैवस्था, सामवेदोदाहृता ध्येय

अर्थात् मध्य काल में गायत्री का युवती, सप्तमवेद स्वरूपिणी, रुद्ररूपा, वृषभासना, हुक्त्स्वर्णा, वतुर्मुजा, त्रिशुल, हंसरुद्ध, पाष और पात्रधारिणी तथा रविमण्डलमध्यस्था के रूप में ध्यान करें।

श्रीमद् देवीभागवत के द्वादश स्कन्ध के अनुसार गायत्री के निम्नलिखित तीन स्वरूपों का वर्णन है—

प्रातर्बाला च मध्याह्ने यौवनस्था मयेत्युनः ।

वृद्धा सां वनवती धिन्त्यतो मुनिभिः सदा ।

हंसस्था वृषभबाहिनी तथा मरुद्धारुद्धा

ऋग्वेदाध्यायिनी भूर्मा दृष्यते वा तपस्विभिः ॥

अर्थात् प्रातः सन्ध्या के समय कुमारी हसारुद्धा, मध्याह्न काल में युवती वृषमारुद्धा और सायंकाल में वृद्धा गरुडवाहना के ध्यान का वर्णन आया है। ये ऋग्वेद का पारायण करती हैं, ऐसी मुद्रा में तपस्वीगण भूमण्डल पर उनका दर्शन करते हैं। यद्यपि श्रीमद् देवीभागवत के द्वादश स्कन्ध में गायत्री को प्रातः हसारुद्धा, मध्याह्न में गरुडवाहना और सायंकाल में वृषमारुद्धा माना गया है। कल्याण के शक्ति अंक में 'गायत्री तत्त्व' विवेचन करते हुए परिब्राजक ब्रह्मचारी श्री गोपाल चैतन्य देव लिखते हैं—

साधक तिसध्या के समय गायत्री के इन्हीं तीन रूपों की साधना करते—करते धीरे-धीरे साधन मार्ग को उच्चतर सोपान में अग्रसर होने पर चतुर्थया निशा सध्या का अधिकतर पाते हैं। यही निवृत्ति-मार्ग का परम धर्म है। इस निशा सध्या की बात आज ब्रह्मज समाज एकदम ही मूल गया है। साधन मार्ग के शुद्ध रहस्य सम्पूर्ण रूप से शिक्षा के अभाव के कारण एकदम लुप्त हो गये हैं। यह बात कहने में भी कोई अत्युक्ति न होगी। कर्म मार्ग ब्रह्म-शक्ति की पृथक्-पृथक् आराधना करने से जब चित्त सुसंयत तथा एकनिष्ठ हो जायेगा तभी तुरीया या निशा सध्या की व्यवस्था की जा सकेगी, वेदान्त-शास्त्र में उसी तुरीया सध्या की विधि का वर्णन है। अतः वेद में कर्म काण्ड एवं वेदान्त में ज्ञानकाण्ड प्रकाशित किया गया है।

साधक पहले कर्म मार्ग में दृढ़ रहकर गायत्री देवी की त्रिशक्ति उपासना मित्त-मित्त भावों से करें। ऐसा करते—करते जब गुणों का लय हो जायेगा तभी गुणातीत निशा सध्या के समय उस त्रिशक्ति का समन्वय (एकता) करके एकाधार में पूर्ण 'महाश्री-गायत्रीविद्या' की आराधना करें।

अ-कार को सत्यगुणात्मिका वैष्णवी, उ-कार की रजोगुणात्मिका ब्रह्मी, म-कार को तमोगुणात्मिका रुद्राणी और इन तीनों की समष्टि को ओंकार या एणव-स्वरूपिणी परमा-प्रकृति दक्षिण कालिका कहते हैं। यही तुरीयावस्था है—महाप्रलय की प्रतिकृति है। अतः निबिड जलदावृत मष्ट अमा-निषा की घोर सान्द्रान्धकार-परिपूरित महानिशा में, मर-ककाल-रथ-मुण्ड-परिवृता शिवा की वापदसकुल शीवण मशान-भूमि में आराधना करने की व्यवस्था है। सर्वस्वधारण के क्षुद्र हृदयागार में अनन्त-ब्रह्म-महासमुद्र

को धारण करने का स्थान बिल्कुल ही नहीं हो सकता। इसी कारण साधक गुणातीत तुरीयशक्ति की आराधना करने के लिए गुणमयी त्रिगुणात्मिका महाशक्ति ही आराधना करते हैं। साधना की उच्च समाधि अवस्था में जब साधक जल-कण (बिन्दु) के रूप में महासमुद्र में विलीन हो जाता है, तभी अचिन्त्य तथा अनिर्वचनीय तुरीयावस्था से उसे तुरीयावस्था प्राप्त होती है और सच्चिदानन्द लाभ होता है। यही जीव की जीवनमुक्ति अवस्था है।

निशा-सध्या के समय त्रिशक्ति का समन्वय एक ही आधार में करके पूर्ण गायत्री शक्ति की साधना ही साधकों के लिए एकमात्र कांक्ष्य विषय है। इसीलिए वह साधक कुण्डली में अब तक पूर्णतः गुप्तरूप में संरक्षित रहा है। आसक्ति-विरक्ति-रहित निष्काम योगी महाश्री गायत्री देवी की तुरीयावस्था की साधना करते हैं। अतः ब्रह्म का श्रेष्ठ धर्म ही योग है। एक दिन ऐसा था जब सागर धरा का राजदण्ड भी ब्रह्मज्ञ को सम्मुख हो गया था। ऐसे ब्रह्मज्ञ व्यक्ति के लिए समस्त कर्म का अनुष्ठान तथा विसर्जन दोनों ही एक समान हैं केवल महाश्री गायत्री देवी की आराधना करके ही पुराकाल में ब्रह्मज्ञों ने 'एकमेवाद्वितीयम्' 'अयमात्मा ब्रह्म' 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म', 'सोऽहम्' 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्यों की सृष्टि की थी, जिनकी अमृतधारा पाकर आज भी हम तृप्त और कृतार्थ हो रहे हैं।

श्रीमद् देवीभागवत के बारहवें स्कन्ध में कहा गया है—शिव-शक्ति के हाथ, नेत्र, अश्रु और स्वेद से प्रकट हुयी दस दुर्गा भी गायत्री हैं।

श्री गायत्री सहस्रनाम के अनुसार श्री गायत्री का 133वाँ नाम कुण्डली (कुण्डलिनी शक्ति के रूप में विराजमान देवी) है।

महाश्री गायत्री विद्या मन्त्र के जप से कुण्डलिनी शक्ति का जागरण होता है, शक्ति के जागरण से आत्मज्ञान का उदय होता है, इसलिए मन्त्र को देवता का अधिष्ठान कहा गया है। शक्ति-दीक्षा से शक्ति का जागरण होने पर मंत्रयोग, लययोग, हठयोग और राजयोग-आर्यों का विकास होते देखा गया है। इसलिए शक्ति-जागरण को ही महायोग कहते हैं।

सौन्दर्य लहरी में आचार्य शंकर ने भगवती उमा के ध्यान पर अत्यधिक बल दिया है। इसका कारण यह है कि यद्यपि कुण्डलिनी का जागरण योग और उपासना की अन्यान्य पद्धतियों से हो सकता है, परन्तु उनमें भी ध्यान का कुछ न कुछ समावेश अवश्य रहता है। इसलिए ब्रह्म अथवा आत्मसाक्षात्कार की उपलब्धि हेतु ध्यान सर्वोपरि होता है यथा—

पूजा कोटि कम स्तोत्रं, स्तोत्र कोटि सवोजयः।

जप कोटि सभ ध्यानं, ध्यान कोटि समौलयः॥

भावार्थ

करोड़ों पूजनों के समान स्तोत्र, करोड़ों स्तोत्रों के समान जप, करोड़ों जपों के समान ध्यान तथा करोड़ों ध्यानों के समान लय (समाधि) होती है।

श्री गायत्रीविद्या साधना

महाश्री गायत्रीविद्या की साधना वैदिक पौराणिक तान्त्रिक दक्षिणामूर्ग वाममार्ग, ब्रह्मतन्त्र आदि अनेक विधियों से की जाती है। जैसे कि वैदिक विधानों में तान्त्रिक पद्धति का आश्रय लेने पर ही उनकी व्यवस्थित पद्धति बनती है उसी प्रकार तान्त्रिक विधानों में वैदिक मंत्रों का प्रयोग और विहित है। महाश्री गायत्रीविद्या का साधन मिश्रित पद्धति अर्थात् वैदिक तान्त्रिक और पौराणिक विधियों के मिश्रण से भी किया जा सकता है। अन्य देवताओं की साधना के समान महाश्री गायत्रीविद्या साधना में भी मंत्र जाप के साथ-साथ ध्यान, स्तोत्र व कवच आदि के पाठ से तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है।

महाश्री गायत्रीविद्या की वाममार्गी तान्त्रिक साधना और ब्रह्मयोगिक तान्त्रिक साधना के अधिकारी वही साधक हो सकते हैं, जिन्होंने शक्ति मार्ग से तान्त्रिक सिद्धि प्राप्त कर ली हो अर्थात् जो मन और इन्द्रियों के नियन्त्रण द्वारा संभोग में समाधि लगाने में समर्थ हो दूसरे शब्दों में जिन्हें शुक्लस्थान और दीर्घ संभोग तन्त्र में सिद्धि प्राप्त हो गयी हो। यद्यपि महाश्री गायत्रीविद्या साधन हेतु अनेक मंत्र, ध्यान, स्तोत्र और कवच हैं परन्तु इस पुस्तक में हम उन्हीं सिद्ध मंत्रों, स्तोत्रों और कवचों आदि को दे रहे हैं जिन्हें तत्काल सिद्धि हेतु महाश्री गायत्रीविद्या में हमें अधिकृत किया है।

उपासना के दो भेद बहिरंग और अंतरंग होते हैं। जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होता है तब तक बहिरंग पूजा की आवश्यकता होती है। जब कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तब अंतर्पूजा का प्रारंभ हो जाता है। महाश्री गायत्रीविद्या की बहिरूपासना गायत्रीविद्या यंत्र पर अथवा विग्रह स्थापित चित्र पर की जाती है तथा अंतर्रूपासना के लिए साधक को अपनी देह में ही महाश्री गायत्रीविद्या के किसी विग्रह का आवाहन करना चाहिए। ब्रह्म-योग में ब्रह्मयोगी शक्ति-संगम (संभोग) के समय स्वयं में शिव का आवाहन करता है, और अपनी पत्नी में शक्ति का आवाहन करता है तत्पश्चात् संभोग अवस्था में होने (पति-पत्नी) के एकरूपता स्वरूप में महाश्री गायत्री यंत्र की आकाशरणा की जाती है। तत्र-योग में भी पौरुष और भौरी के एकत्व (संभोग अवस्था) रूप पर महाश्री गायत्री यंत्र की परिकल्पना की जाती है। ब्रह्म-योग और तंत्र-योग में शक्ति-संगम के समय बाह्य भाव अथवा अंतर्भाव अथवा मिश्रभाव (बाह्य और अंतर) से उपासना की जा सकती है।

महाश्री गायत्रीविद्या का सूक्ष्म महाश्री गायत्रीविद्या के मंत्र और स्थूल शरीर महाश्री गायत्रीविद्या यंत्र अथवा विग्रह है। महाश्री सद्गुणी अथवा गायत्री म्बिकास करती है। इसलिए गायत्रीविद्या यंत्र ब्रह्मांड का प्रतीक है। यूक्ति ब्रह्मांड और पिण्ड (मानव शरीर) की रचना तात्त्विक रूप से एक है। इसलिए मानव शरीर को महाश्री गायत्रीविद्या का रूप माना जाता है। शक्ति-संगम के समय ब्रह्म-योग और तंत्र-योग द्वारा ब्रह्म एकत्व की अनुभूति होती है। अतः शिव-शक्ति अथवा पौरुष-भौरी को इस संयोग (एक पिण्ड, एक प्राण, एक मन) से भी महाश्री गायत्रीविद्या यंत्र की आकाशरणा की जाती है।

टिप्पणी— यह ध्यान देने योग्य है कि श्री महाश्री रुद्राणी, नीलश्री, गौरश्री, अरुणश्री, सिन्दूरश्री, छिन्नश्री घूमश्री, पीतश्री, वामश्री और कथनश्री के यंत्र क्रमशः महाविद्या दक्षिण कालिका, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, मैरवी छिन्नमस्ता, बगलामुखी, मातंगी और कमला के यंत्रों के समान होते हैं।

समय (शिव-शक्ति का साम्य) और समयाचार

‘समय’ शब्द अनेक अर्थवाची है। ‘समय’ का पर्यायवाची शब्द ‘साम्य’ है। तदनुसार शिव और शक्ति का साम्य ही ‘समय’ कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार शक्ति समया और शिव समय है शिव-शक्ति का साम्य अधिष्ठान (यंत्र का पूजन-अर्चन), अनुष्ठान, अवस्थान (भजन, कीर्तन, नृत्य आदि), नाम, रूप ध्यान आदि के द्वारा किया जाता है।

ग्यारहवीं सदी में आचार्य भास्कर राय ने ललिता सहस्रनाम के माध्य में उल्लेख किया है कि दहराकाश (घक्रों पर) में जो ध्यान साधना की जाती है उसे समयपदवादी (समयाचारी) कहा जाता है। समयाचार के प्रतिपादक शुक सनक सनन्दन सनतकुमार, विश्वामित्र और वशिष्ठ हैं जिनके द्वारा समयाचार पर विरचित ग्रन्थ ‘पंच शुभागम’ है, जो वैदिक मार्ग का अनुसरण करता है। आचार्य शंकर ने श्रीविद्या की साधना समयाचार पद्धति से की थी।

संक्षेप में साधक जब दहराकाश में महाश्री गायत्रीविद्या यंत्र अथवा शिव-शक्ति का मानसी पूजन और ध्यान करता है, वह समयाचार पूजन कहलाता है। दहराकाश की यह मानसी पूजा यद्यपि साधक की रुचि के अनुसार किसी भी चक्र की जा सकती है तथापि हमारे विचार से यह मानसिक पूजन, अनाहतचक्र आज्ञाचक्र और व्यामचक्र पर अत्यधिक फलदायी होती है।

कौलाचार, वामाचार, दक्षिणाचार व मिश्राचार

कौलाचार पद्धति में बाह्याकाश पूजन को महत्त्व दिया जाता है। भोजपत्र, स्वर्णपत्र, रजतपत्र अथवा ताम्रपत्र पर यंत्र का निर्माण कर उसमें सावरण देवता का पूजन बाह्याकाश पूजन कहलाता है।

कौलाचार मार्ग में महाश्री गायत्रीविद्या यंत्र के केन्द्र बिन्दु में महाश्री रुद्राणी गायत्री का पूजन किया जाता है, इस प्रकार का पूजन ‘पूर्व कौलाचार’ अथवा दक्षिण मार्ग कहलाता है। ‘उत्तर कौलाचार’ अथवा ‘वाम मार्ग’ में स्त्री (मैरवी अथवा सैवेशी) को शक्ति का स्वरूप मानकर उसकी यानि की पूजा की जाती है, इस प्रकार की साधना में पंचमकार अर्थात् मध, मांस, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा का प्रत्यक्ष प्रयोग किया जाता है, ‘समयाचार’ से पराशक्ति का मानसी पूजन किया जाता है। इस मार्ग में मद्यपान साधक के सहस्रत्रय कमल से निःसृत अमृत बिन्दु का पान है। काम, क्रोध आदि पशुओं का ज्ञान खड्ग से विनाश ही मांस भक्षण है। इन्द्रियों का निग्रह ही मत्स्य है। सात्विक आहार ही मुद्रा है। सहस्रार चक्र में कुंडलिनी का शिव से मिलन ही मैथुन है।

यह ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार वाममार्ग में मद्य, मांस, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा प्रत्याक्ष सेवन पंचमाकार हैं, उसी प्रकार दक्षिणमार्ग में मनन, मंत्र, मन्, मौन और मुद्रा का अवलम्बन पंचमाकार हैं। यद्यपि वाममार्ग और दक्षिणमार्ग की प्रारम्भिक साधना बाह्यांतर होती है परंतु जैसे-जैसे साधक अपनी साधना में उन्नति करता है, वैसे-वैसे उसकी साधना अभ्यांतरिक होती जाती है और धीरे-धीरे वह बाह्यांतरिक साधना का कम करता जाता है, और अंत में पूर्णरूपेण अभ्यांतरिक साधना का अवलम्बन कर वह साक्षात्कार करने में सफल हो जाता है। कुछ साधक प्रारंभ से ही बाह्यांतरिक और अभ्यांतरिक साधनों का अवलम्बन साथ-साथ करते हैं, ऐसी साधना को मिश्राचार अथवा बाह्याभ्यांतर कहते हैं।

महाश्री गायत्रीविद्या यंत्र की आराधना में संलग्न वाममार्गी साधक पंचमाकार की महती उपयोगिता स्वीकार करते हैं। कल्पसूत्र में पंचमाकार को ब्रह्मानन्द का अनिव्यक्त माना गया है। यथासंभव पंचमाकार से महाश्री गायत्रीविद्या का पूजन गुप्त रूप से करना चाहिए। परन्तु कुछ अवसरों (चक्र पूजा) पर प्रकट रूप से भी पंचमाकार से महाश्री गायत्रीविद्या के पूजन का विधान है।

वेदमार्गी आचार्य वाममार्गी साधना को अत्यन्त निकृष्ट मानकर उसकी निन्दा करते हैं। वाममार्गी कौलों और वेदमार्गीयों का यह विरोध ऋग्वेद में भी दृष्टिगोचर होता है।

महाश्री गायत्रीविद्या साधना का अधिकार

महाश्री गायत्रीविद्या साधना में प्रयोजन के अनुसार साधना हेतु किसी विशेष ऋतु, तिथि, मुहूर्त आदि की विशेष अपेक्षा नहीं होती है। महाश्री गायत्रीविद्या की साधना कौलाचार (कर्मकाण्ड सहित) और समाचार (कर्मकाण्ड रहित) भी की जा सकती है। हमारे अनुभवानुसार महाश्री गायत्रीविद्या की साधना, मंत्रों तथा महाश्री गायत्री यंत्रों द्वारा भी बना कर्मकाण्ड के पूर्ण सफल होती है।

यह ध्यान देने योग्य है कि तत्र साधना में जाति, धर्म, देश आदि का कोई बन्धन नहीं है। चाण्डाल से लेकर ब्राह्मण तक सभी भगवती गायत्रीविद्या की सन्तान हैं, अतः उनकी उपासना का अधिकार सबको है। इस शास्त्रतत्त्व की पुष्टि आचार्य शंकर के जीवन की निम्नलिखित घटना से होती है।

वर्ण—व्यवस्था निरर्थकता

एक दिन आचार्य शंकर गंगास्नान के लिए चले और जब वे मणिकर्णिक घाट के निकट आए, तब उन्होंने देखा कि सामने से एक कुरूप चांडाल घला आ रहा है। शंकर ने चांडाल को सम्बोधित करते हुए कहा— 'अरे चाण्डाल! कुत्तों के साथ तुम एक ओर खड़े हो जाओ और हमें निकल जाने दो।'

चांडाल को अपनी बात अनसुनी कर आगे बढ़ते देखकर आचार्य शंकर ने किंचित उत्तेजित होकर कहा— 'अरे कुत्ते! रोको अपने कुत्तों को और हमारा मार्ग छोड़ दो।'

आचार्य शंकर की बात को पुनः अनसुनी कर उस चाण्डाल ने एक विकट अटटहास के साथ आचार्य शंकर को सम्बोधित करके लोकबद्ध संस्कृत भाषा में कहा— 'तुम किसे हट जाने को कह रहे हो? आत्मा को या देह को? आत्मा तो सर्वव्यापी और सतत शुद्धस्वभाव है। यदि देह को एक ओर हटाने को कह रहे हो देह तो जड़ है, वह कैसे हट सकता है? और तुम्हारी देह से मेरी देह किस अंश में भिन्न है? तुम 'एकमेवाद्वितीयम्' इस ब्रह्मस्वत्व में प्रतिबिम्बित होने का मिथ्या अभिमान करते हो। सत्यदृष्टि से ब्राह्मण और चाण्डाल में कोई भेद नहीं है। गंगा जल में प्रतिबिम्बित सूर्य और सुरा में प्रतिबिम्बित सूर्य में क्या भेद है? क्या वे ही तुम्हारा ब्रह्मज्ञान है?

चाण्डाल के इन ज्ञानयुक्त वचनों को सुनकर शंकर स्तम्भित और लज्जित हो गए उनके मन में आया कि निश्चय ही यह देवी लीला है। वहां पर उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति प्रारम्भ कर दी— 'जो सब भूतों के प्रति सम्यग्ज्ञानी है तदनुरूप ही जिनका व्यवहार है, वही मेरे गुरु हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।

सहसा चाण्डाल और कुत्ते अन्तर्हित हो गये।

उपर्युक्त आख्यान संक्षिप्त होता है कि भगवान् शंकर ने आचार्य शंकर को जनातन धर्म में व्याप्त जाति-पाति के कृत्रिम आवरण को नष्ट करने का आदेश दिया था। परन्तु ब्राह्मणों के भय से आचार्य शंकर जाति-पाति की प्रथा का विरोध करने का नैतिक साहस नहीं जुटा पाये, जो हिन्दू धर्म के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हमारे विचार से यदि आचार्य शंकर अपनी शक्ति बौद्ध धर्म के विरोध में न लगाकर जाति-पाति की प्रथा के समूल उन्मूलन में लगाते तो वे वैदिक धर्म के सच्चे उद्धारक होते। बौद्धधर्म, जैनधर्म, कौलधर्म आदि तो वैदिक धर्म के ही रूप हैं। उनके उद्गम और विकास का कारण वैदिक धर्म में आई कुरीतियों और विकृतियाँ थीं। बौद्धधर्म, जैनधर्म, कौलधर्म आदि तो सदैव वर्ण व्यवस्था का विरोध करते रहे हैं। अतः वे साधुवाद के पात्र हैं।

वैदिक धर्मों का समन्वय

गंभीरता से विचार करने पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि हिन्दू धर्म के अतिरिक्त बौद्धधर्म, जैनधर्म, कौलधर्म आदि का आधार भी वैदिक दर्शन है, और उनकी संस्कृति भी वैदिक संस्कृति से मिलती-जुलती है। आचार्य शंकर ने जिस प्रकार वैष्णव भाष्यपत्र लैय, शाक्त और सौर सम्प्रदायों का समन्वय किया था, यदि वे उसी प्रकार वैदिक दर्शन पर आधारित सभी धर्मों अर्थात् हिन्दू, बौद्ध, जैन आदि के समन्वय करने का प्रयत्न करते तो यह उनकी महान् उपलब्धि होती।

भारतीय संस्कृति का संयोजन

भारतीय संस्कृति सप्त-संस्कृतियों का महान् संयोजन है। भारत में विश्व के 7 महान् धर्म (हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, जैन, फारसी और सिख) विद्यमान हैं। जिस प्रकार विश्व के सप्त खण्ड (एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उ. अमेरिका, आस्ट्रेलिया, ग्रीनलैण्ड,

आदि) सप्त सिंधुओं (उ. प्रशांत, द. प्रशांत, उ. अटलांटिक, द. अटलांटिक, पू. आर्कटिक, प. आर्कटिक, हिन्द महासागर आदि) पर आधारित हैं। उसी प्रकार भारतीय संस्कृति भी सप्त धर्मों पर आधारित है। हमारी संस्कृति सप्त सरिताओं का संगम है। सप्त पदों का दिव्य गीत है। विश्व को इस संगम में स्नान करके पवित्र होने दो और दिव्य गीत का आनन्द लेने दो। भारत में प्रचलित सप्त धर्म भारतीय संस्कृति के सप्त स्वर एवं सप्त आयाम हैं जिस प्रकार आकाश में सप्त ऋषियों का बड़ा महत्व है, उसी प्रकार भारत में सप्त संस्कृतियों का बड़ा महत्व है और ये संस्कृति भारत की सनातन संस्कृति में इस प्रकार घुलमिल गई हैं कि इनके बिना भारतीय संस्कृति की परिकल्पना अधूरी होगी। हम बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति विश्व की एक महान संस्कृति है, हमारा कर्तव्य है कि हम हमारी महान संस्कृति का विश्व में प्रचार-प्रसार कर मानव जाति को सत्य, अहिंसा और सुख-शांति का दर्शन देकर कृतार्थ करें।

तंत्र योग विषय भ्रातियाँ

उत्तर कौलाचार (वाममार्ग) अर्थात् तंत्र योग में काम ऊर्जा का विकास कर ब्रह्म से एकत्व (शिव-शक्ति का साम्य) स्थापित किया जाता है। इसमें काम शक्ति को योजनावद्ध रूप से आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक शक्ति में रूपान्तरित कर शिव-शक्ति (ब्रह्म) के एकत्व का साक्षात्कार किया जाता है। इसमें समोग उद्देश्य न होते हुए शिव-शक्ति के एकत्व की अनुभूति का साधन मात्र होता है।

इस योग के संस्था में अनेक भ्रातियाँ हैं। इनमें से प्रमुख भ्रातियाँ निम्नलिखित हैं—

1. साम्प्रदायिक मतभेद।

2. कुछ वाममार्गीयों का पथ भ्रष्ट होकर असंयमित और उन्मुक्त यौनाचार में लिप्त हो जाना।

वाम मार्ग (तंत्र योग), शैवमार्ग और शक्ति मार्ग कोई नये मार्ग नहीं हैं। इनकी आयु वैदिक काल (3500 ईसा पूर्व) से अधिक है। ऋग्वेद काल में बहुत से ऐसे समृद्ध नगर थे, जिनके निवासी लिंग की पूजा करते थे और वैदिक आर्य उनसे द्वेष करते थे। श्रीमद्भागवत आदि ग्रंथों में शिव और दक्ष के वैर कथा का वर्णन है। शिव को शाप देते हुए, दक्ष ने जिस मार्ग का उल्लेख किया है, वह वाममार्ग पर घटित होता है। धीरे-धीरे आर्यों ने तंत्र मार्ग की महत्ता और शिव-शक्ति की आराधना और महत्त्व को स्वीकार कर लिया था। परन्तु आज भी अनेक विद्वान बिना तंत्रयोग के ज्ञान को समझे हठधर्मिता और साम्प्रदायिक द्वेष के कारण तंत्रयोग की निन्दा करते रहते हैं।

कुछ वाममार्गीय पथ भ्रष्ट होकर उन्मुक्त यौनाचार में लिप्त हो जाते हैं। जिसके कारण विरोधियों को तंत्रयोग के विषय में भ्रातियाँ फैलाकर उसकी निन्दा करने का सुअवसर प्राप्त हो जाता है, जो सर्वथा अनुचित है। क्योंकि यदि किसी सम्प्रदाय कुछ संत अपनी काम कुंठाओं के कारण यौनाचार में लिप्त हो जाते हैं, तो हमें बिना सोचे समझे उस सम्प्रदाय की निन्दा करने का नैतिक अधिकार नहीं होता है। यहां पर हम

स्वर्गीय कवि मैथिलीशरण गुप्त की प्रसिद्ध पुस्तक 'भारत-भारती' की निम्नलिखित पक्तियां प्रस्तुत कर रहे हैं-

तन मन तथा धन भक्त जन अर्पण किया करते जहाँ ।
मण्ड साधु सुकर्ष का तर्पण किया करते वहाँ ।।
धीर हरणादिक वहा प्रत्यक्ष लीला जास है ।
भक्त स्त्रियाँ हैं गोपियाँ, गोस्वामी ही गोपाल हैं ।।
श्री कृष्ण की आढ़ में करते अनंगोपासना ।
धन्य ऐसे भक्तजनों को धन्य उनकी वासना ।।

उपर्युक्त पक्तियों से सनातन धर्मावलम्बियों को शिक्षा लेनी चाहिए, परन्तु अन्य धर्मावलम्बियों को हमारे धर्म का पूर्ण अध्ययन किए बिना पूरे सनातन धर्म की निन्दा करने को नैतिक अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए ।

खेद का विषय है कि हमने महाभारत और गीता के कृष्ण को भुलाकर विदेशियों के कुचक्र से कुछ पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर श्री कृष्ण भक्ति को शृंगारिक बनाकर अपने मनोरंजन का सस्ता साधन बना लिया है । सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमें अपनी इस भूल का परिमार्जन करना चाहिए और गीता और महाभारत के श्री कृष्ण की छवि को पुनः प्रतिष्ठित करना चाहिए ,

आगम-निगम-रहस्य

विचार—कला के अन्तरगत पर पहुँचे हुए विदितवेदितव्य महामहिमाशाली महामहर्षियों ने सम्पूर्ण शब्दराशि को आगम-निगम भेद से दो भागों में विभक्त किया है। कारण इसका यही है कि प्रकृति सिद्ध नित्य-शब्द ब्रह्म इन्हीं दो भागों में विभक्त है। यद्यपि अथो वागेवेद सर्वम' (ऐ० आ० 3/1/6) 'दाचीमा विश्वामुवनान्धर्पिता' (त० आ० 2/7/7/4/5) इत्यादि श्रौत सिद्धांत के अनुसार वाक सत्य से प्रादुर्भूत होने वाले शब्द प्रपञ्च से कोई भी स्थान खाली नहीं है तथापि साम्बल्लय तपोविज्ञानसर्ग यज्ञ राजस विशाख, गन्धर्व, दिव्य, ऐन्द्र, प्रजापत्य, ब्राह्म भेद विष्णु अष्टविध सत्यविज्ञानसर्ग नाम से प्रसिद्ध 14 प्रकल्प के भूत जग के साथ प्रधानरूप से अग्निवाक और इन्द्रवाक का ही सम्बन्ध है। 'यथाग्निगर्भा पृथ्वी तन्वा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी' (शा० 14/9/7/20) के अनुसार पृथ्वी अग्निमयी है। द्युलोकपलक्षित सूर्य इन्द्रमय है। यद्यपि इन दोनों लोकों से अतिरिक्त तीसरा अन्तस्वि (भुवः) लोक और है भू (पृथ्वी), बुध (अतरिक्ष), स्व (द्यौः सूर्य)। इन तीनों लोकों से प्रजा-निर्माण होता है। पृथ्वी में अग्नि की सत्ता है। इससे मनुष्य लोक कहा जाता है। अतरिक्ष में चन्द्रमा की सत्ता है। इससे पितर-प्रजा का सङ्घ है इसी आधार पर विपूर्वभागे पितरो वसन्ति (सिद्धांत-शिरोगणि) यह कहा जाता है। यही दूसरा पितृलोक है। द्युलोक में सूर्य की सत्ता है। इससे देव-प्रजा का सङ्घ है इसी आधार पर 'पित्र देवानामुदगात' यह कहा जाता है। यही तीसरा देवलोक है। तीनों ही 'वागिति पृथ्वी' (जै० उ० 4/22/11) 'वाग्ध वन्दमा भूतोपरिष्टित्व्यौ' (शा० 10/5/1/4) के अनुसार वाक्मय है तथापि प्रधानता पृथ्वी और सूर्य वाक्की ही मानी जाती है। कारण इसका यह है कि पार्थिव एव सौर अग्नि अन्नाद (अन्न खाने वाले, है। मध्यपरितः चन्द्रसो- 'एव वै सोमो राजा देवनामत्र य चन्द्रमा' (शा० 1/6/4/5) के अनुसार इन अग्निमयों का अन्न बन रहा है अन्न जल अम्नाद के उदर में बला जाता है तो केवल अम्नाद सत्ता ही रह जाती है। अन्न की स्वतंत्रता हट जाती है। जैसा कि पुति कहती है—

‘इव वा इदम्—अन्नं वै वाद्यत्रय।

पचदोमय सना भक्षति—अतीवाक्यमयते वाद्यम्।

त वै कः सोऽसाग्निरेव स ॥

(शा० 10/6/3/1) इति।

इसीलिए त्रैलोक्य के लिये 'प्राणापृथ्वी' व्यवहार ही होता है। इस प्रकार प्रधान रूप से पृथ्वी लोक, सूर्य लोक, दो ही लोक रह जाते हैं। दोनों अग्निमय हैं। पार्थिववाग्नि वायत्राग्नि हैं। सौर-अग्नि सावित्राग्नि हैं। 'तस्य वा एतस्याग्नेर्वागवोपनिषत्' (शा०

10/51/1) के अनुसार दोनों ही अग्नियों को हम 'वाक्' कहने के लिए तैयार हैं। वैज्ञानिक परिभाषानुसार पृथ्वी की 'वाक्' अनुष्टुप् कहलाती है। सूर्य की वाक् से क-घ-ट-त-प आदिरूपा वर्णवाक् का प्रादुर्भाव होता है। बृहतीवाक् से अ-आ-इ आदिरूपा स्वरवाक् का विकास होता है। दूसरे शब्दों में वर्णवाक् का अनुष्टुप् है। स्वरवाक् बहती है। 'स्वरोक्षरम्' (प्रातिशाख्य) के अनुसार स्वर अक्षर है। अक्षिनाक्षी है। वर्णक्षर है। विनाक्षी है। अर्थ- सृष्टि में भौतिक अक्षरकूट की प्रतिष्ठा जैसे अक्षर सत्य है, एवमेव-

शब्दो ब्रह्मणि निष्णाताः पर ब्रह्माभिव्यञ्जति ।

के अनुसार अर्थ-ब्रह्म की समान धारा में प्रवाहित होने वाले शब्द-ब्रह्म में भी अक्षर रूप वर्ण की प्रतिष्ठा अक्षर रूप स्वरतत्त्व ही है। अर्थ-ब्रह्म में जैसे अक्षर रूप सूर्य-सत्ता को छोड़कर अक्षररूप पृथ्वी स्व-स्वरूप प्रतिष्ठित नहीं रह सकती, एवमेव सूर्यवाक् मूलक स्वरतत्त्व के बिना पृथ्वी भूतिका वर्णरक्षि भी स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं रह सकती। बिना स्वर के सहारे आप कदापि व्यञ्जन का उच्चारण नहीं कर सकते। बस स्वर मूलक इस सूर्य विद्या का ही नाम त्रयी विद्या है, सूर्यविम्ब आखेद है। सूर्य का अर्धिमण्डल (रश्मि मण्डल) सामवेद है। सूर्य में रहने वाला अग्निपुरुष यजुर्वेद है। सूर्य क्या तप रहा है त्रयीविद्या तप रही है। इसी आधार पर 'सैव त्रय्येव विद्या तपति' (शां० 10/5/2/2) यह कहा जाता है 'त्रयीमयाव त्रिगुणतन्मने नमः' का भी यही रहस्य है। यह वेदतत्त्व निवृततत्त्व है। स्वयं प्रदुर्भूत है। स्वयं ब्रह्मा के मुख से विनिर्गत है। अतएव ऋषियों ने इसे 'निगम' नाम से व्यवहृत किया है। निगल ही परेक्ष भाव से निगम कहा जाना है। निवृतत्व यही हुआ, कि त्रयी विद्या नाम से प्रसिद्ध सूर्य विद्या का नाम ही निगम-विद्या है। दूसरी है आगम विद्या। शनि, भंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध पृथ्वी आदि सूर्य के उपग्रह हैं। सूर्य का ही प्रत्यक्ष भाग (अलग निकला हुआ भाग) शनि आदि रूप में परिणत होकर सूर्य-विद्या का अक्ष भूत पृथ्वी-लोक सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। पृथ्वी विद्या सूर्य विद्या से आयी है। इसी रहस्य को समझाने के लिए ऋषियों ने पृथ्वी विद्या का नाम 'आगम' रखा है। सूर्य-विद्याप्राप्त पृथ्वी विद्या स्वयं निर्गत नहीं है, अपितु निगम से आयी है अतएव 'निगमस्त आगमः' इस व्युत्पत्ति से पृथ्वी विद्या 'आगम' नाम से प्रसिद्ध हुई। हम कतला आए हैं, कि पृथ्वी की वाक् वर्णवाक् है। स्वर से भिन्न है। अतएव आगमशास्त्रोक्त प्रयोगों का सदात्तादि स्वरों से विशेष संबंध नहीं माना जाता। वहाँ केवल शब्द की आवृत्ति (जप) से ही सिद्धि हो जाती है, परन्तु निगम विद्या (वेदविद्या) में यह बात नहीं है। कर्षे स्वर वाक् की प्रधानता है। अतएव निगमोक्त (वेदिक) प्रयोगों में उदात्त अनुदात्तादि स्वरों पर पूरा ध्यान रखना पड़ता है।

दृष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा

निध्याप्रयुक्तो न तन्मर्थमाह ।

स वागवजो यजमान दिनन्ति

यथेन्द्रस्तनुः स्वरतो पराधात् ॥

के अनुसार बिना स्वर के निगम काण्ड निरर्थक है। अनिष्टकर है। क्योंकि स्वरवाक् ही

उत्तरका मूल है सूर्य विद्या निगम विद्या है पृथ्वीविद्या आगमविद्या है इसका यह तात्पर्य नहीं है के निगम में केवल सूर्य का ही निरूपण है आगमविद्या में केवल पृथ्वी का ही निरूपण है, अपितु दोनों में सारे विश्व का निरूपण है, लक्ष्यबोधमान्य है। निगमशास्त्र सूर्य को प्रधान मानकर सारे विश्व का निरूपण करता है एवं आगमशास्त्र पृथ्वी को मूल मानकर आगे चलता है 'धृतीकापलक्षित सूर्य पिता है पृथ्वी माता है पिता पुरुष ल, माता प्रवृत्ति है पुरुष रेतोधा है। प्रकृति यानि है। पुरुष शास्त्र निगम है, अतएव निगम को वेद पुरुष कहा जाता है। प्रकृतिशास्त्र आगम है। अतएव आगम का आगमविद्या कहा जाता है। बिना आगम के निगम अप्रतिष्ठित है जैसा कि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है निगम में भी आगम का साम्राज्य है अतएव पुरुष वेद का वेदविद्या भी कहा जाता है सूर्य साक्षात् रुद्र है एवं सूर्य की अन्त रश्मियाँ अन्न रुद्र है। अन्तर रुद्र विटरुद्र (प्रजारुद्र) है सूर्य रुद्र क्षेत्ररुद्र है जहाँ वैज्ञानिक रश्मिगत त्रैलोक्याध्यापक अनन्त रुद्रों का असंख्याता सहरत्राणि ये रुद्राः ये चैन रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः -इत्यादि रूप से निरूपण करते हैं, वही उस सूर्यरूप एकाकी क्षेत्ररुद्र को लक्ष्य में रखकर-

एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु
र्य इमोल्लोकानीशत ईशानीभिः ॥

(श्रैयता 0 3/2)

यह कहते हैं, इस रुद्ररूप सीर-अग्नि के-अग्निर्वरुद्र। तस्यैतं हौ तन्वे घोराण्या ध शिवान्या च। के अनुसार घोर-शिव भेद से दो शरीर है। आप अपने अध्यात्म जगत में दोनों मूर्तियों का सङ्कात्कार कर सकते हैं। प्रारम्भ में अग्नि को अन्नाद बतलाया गया है। अन्न खाना अग्नि का स्वाभाविक धर्म है। अग्नि प्रज्वलित हो रहा है। जब तक प्रतिष्ठित रहेगा अग्नि का इन्धन (प्रज्यलन) काष्ठाहुति पर निर्भर है। अतएव काष्ठ को इन्धन (ईधन) कहा जाता है। यही अवस्था शरीराग्नि की है। लोभ, केश, नखों के अग्रभाग को छोड़कर सर्वांग शरीर में वैश्वानर अग्नि धधक रहा है। जहाँ स्पर्श करते हैं, वही उष्मा पाते हैं। यही इस अग्नि का प्रत्यक्ष दर्शन है। नाक, कान बढ़ कर लेने पर जो गद मुनायी पड़ती है, वही इसकी श्रुति है इस अन्नाद-अग्नि की सत्ता के लिये साय-प्रातः अन्न खाना पड़ता है। बस, जब तक इस अन्नाद में अन्न की आहुति रहती है तब तक शरीर स्वस्थ रहता है कारण इसका यही है कि अन्न सोमत्व है सोमशान्तत्व है इसकी आहुति से रुद्राग्नि शान्त होता हुआ शिव बन जाता है। यदि अन्नाहुति बंद कर दी जाती है तो वह रुद्र घोर रूप में परिणत होकर पहले रसासृग्मांसमेदादि शरीर-धातुओं को खाने लगता है एवं उनके नष्ट हो जाने पर स्वयं भी उत्क्रान्त हो जाता है। निष्कर्ष यही हुआ, कि अन्नाहुति से रुद्र-तनू शिवभाव में परिणत होकर पालन करती है, एवं अन्नाभाव में वही घोर-तनू बनकर नाश का कारण बनती है। हम जो प्रतिदिन अन्न खाते हैं, उससे उग्र रुद्र शान्त होते हैं, इसीलिए वैज्ञानिकों ने इस अन्न का नाम 'शान्तदेयत्व' किया शान्तरुद्रिय (जिस अन्न से रुद्र-देवता शान्त होते हैं वह अन्न) रखा है। परोक्षप्रिय देवताओं की परोक्ष भाषा में वह शान्तरुद्रिय अन्न 'शतमद्रिय' नाम से प्रसिद्ध है इसी

पूर्व-विज्ञान को लक्ष्य में रखकर याज्ञवल्क्य कहते हैं

अन्यैष सर्वोऽग्निः संस्कृतः स एशोऽत्र रुदो देवता

स दीप्यमानोऽतिष्ठदन्नमिच्छमानः।

तस्मादेवा अभिगम्य द्वौ नोऽयं न हिंस्यात् इति।

तस्मै एनदन्नं सममरत् शान्तदेवत्यम्। तेनैनमशयन्।

शान्तदेवत्यं ह वै शतरुद्वियमित्याचक्षते परोक्षम्। परोक्षकामा हि देवा।

(श्रु 9/1/1/1)

माता के गर्भाशय में अग्नि की क्रमिक चिति से क्रमशः प्रपृद्ध होने वाला गर्भ जी माह के अनन्तर जब पूर्णभाव को प्राप्त होता है तो सर्वात्मना संस्कृत रुद्राग्नि के आघात से एवमागस्त की प्रेरणा से गर्भ गर्भाशय से जननेन्द्रिय द्वारा उड़ने लगते हैं। अपनी रक्षा के लिए वे उसमें अन्नाहुति डालते हैं। अन्न को आहुत होते ही रुद्राग्नि संताप से रोता स्वध से शिव बनकर ससार की रक्षा करते हैं। अन्नाभाव में वही नाश के कारण बन जाते हैं। वही दोनों भाव सूर्य में समा गए। सूर्य साक्षात् रुद्र है। प्राणियों को सतप्त करने वाला है परन्तु पार्थिव औषधि घनस्पर्शादि अन्न इसमें निरन्तर आहुत होते रहते हैं, पार्थिव रस का सूर्य रश्मियों द्वारा लिया करता है। अतएव वह शिव बन रहा है। पूर्वकथन नुसार पृथ्वी माता है, शक्ति है। सूर्य पिता है, शिव है, परन्तु इस शिव का शिवत्व शक्ति-समन्वय पर ही निर्भर है। जिस दिन पार्थिवान्न-स्वध हट जाएगा सूर्य रुद्र घोर रूप में परिणत होता हुआ सम्पूर्ण विश्व को भस्मनाश कर डालेगा। सौर-तेजः हिरण्यम् है। इसकी सत्ता सोमवार (अन्न पर) निर्भर है। इसमें प्रविष्ट महदक्ष रूपा चित्-शक्ति ही हैमवती उमा है। वल्लभ इसे ही भगवच्छक्ति कहते हैं। यही अद्वैतवादियों की माया है। उपासकों की राधा है। रामानुजियों की लक्ष्मी है। वैज्ञानिकों की हैमवती उमा है। 'मम योनिर्गुरुद प्रह्ला' के अनुसार पारमेश्वर महत सोम ही चिदात्मा (अव्यय पुरुष) की प्रतिष्ठा है। वह सोम सौर-मण्डल में आकर हैमवती चिच्छक्ति से युक्त हो जाता है। अतएव 'उपासहितस्त्वः' के अनुसार वह पारमेश्वर तत्त्व 'सोम' कहलाने लगता है। यही उमा ब्रह्माण् प्रस्था में विषयभेद से अम्बिका, अम्बा, माता, जनि धारा, जाया, आप आदि नामों से व्यवहृत हुई हैं। सौर इन्द्र शिव है। इसकी शक्ति पार्थिव प्राज्ञ-सौम्यरूपा हैमवती उमा है। सोम स्वस्वरूप से कृष्ण है। परन्तु सौर विज्ञान मण्डल में आकर अग्निदाहकता से वही चमकीला बन जाता है, आप सूर्य में जो प्रकाश देख रहे हैं, वह इसी सोमाहुति का प्रभाव है। इसी आधार पर 'त्व ज्योतिषा वि तमो ववर्थ' (ऋक् 0 1/91/22) कहा जाता है। 'त्वमा ततन्धोवा-न्तरिक्षम्' (श्रुक् 1/91/22) के अनुसार वह सोम विशाल आकार में सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। यह सोममयी शक्ति उसी चिदधन अव्यय पुरुष की प्रकृति है। इन्द्रादि देवताओं को उसका ज्ञान आकाशस्थ इसी महामाया की कृपा से होता है, बिना शक्ति को आगे किये ब्रह्मज्ञान असम्भव है। इसी शक्ति-विज्ञान को लक्ष्य में रखकर उपनिषच्छक्ति कहती है-

स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानामुमां हैमवतीम्। तौ होवाच किमेतद्यक्षमिति।। सा ब्रह्मेति होवाच। ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति।

ततो हैव विदराधकार ब्रह्मेति ।।

(केन० 3/12/A/1)

उपनिषद्-विद्या का सारभूत गीताशास्त्र भी ब्रह्मज्ञान के लिए शक्ति की आराधना को ही प्रधान बतलाता है।

दैवी ह्येषा युष्मयी मम माया दुरत्यया ।

भामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते ।।

(7/14)

—से स्पष्ट ही शक्तियाद की प्रधानता सिद्ध है। युद्धकाल में विजय-प्राप्त्यर्थ अर्जुन भगवान् श्रीकृष्ण के आदेश से पहले उसी शक्ति की आराधना करता है, यह है कि शिव-शक्ति का मौलिक रहस्य, सार प्राप्ति की प्रधानता से पुरुष-सृष्टि होती है। सम्पूर्ण विजयी शक्तिक्रिया है। सम्पूर्ण पुरुष शिवरूप है सारा विश्व शिव-शक्तिमय है दोनों अविनाशूत हैं बूँकि आगमशास्त्र मानता पृथ्वी से संबन्ध रखता है अतएव उसमें शक्ति की ही प्रधानता है आज इसी आगमविद्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।

०००

साधना-शब्द-रहस्य

हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि आगम का आगमन नियम से हुआ है। वही कारण है कि आगम को सारे सिद्धांत निगम-सिद्धांतों पर ही प्रतिष्ठित है। जैसे निगमशास्त्र के लिए निगमाचार्यों ने सैषा त्रयी विद्या' इत्यादि रूप से विद्या-शब्द प्रयुक्त किया है, एवमेव आगमाचार्यों ने विद्यासि सा भगवती' इत्यादि रूप से आगम के लिए भी विद्या-शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रयोजन में विद्या-शब्द ही निर्वचन किया जाएगा।

निगम में त्रयं ब्रह्म, 'त्रयी विद्या' 'त्रयो वेदाः' इत्यादि रूप से ब्रह्म विद्या वेद तीनों को अभिन्नार्थक माना है। परमार्थ—दृष्टि से तीनों अभिन्न हैं। विश्वदृष्ट्या तीनो भिन्न हैं। शक्तितत्त्व विद्या' किंवा 'महाविद्या' शब्द से कथे व्यवहृत हुआ? इसका उत्तर इन्हीं तीनों के स्वरूप ज्ञान पर निर्भर है। अनन्त ज्ञान धन, क्रियाधन, अर्थधन तत्त्वविशेष का नाम ही अक्षर ब्रह्म है। वह सर्वज्ञानमय है, सर्वक्रियामय है, सर्वार्थमय है। दूसरे शब्दों में यह अक्षरतत्त्व मनः प्राण-वाङ्मय है। जैसे क्षर पुरुष का आलम्बन अक्षर पुरुष है। एवमेव सषष्ठा आलम्बन पुरुषोत्तम-नाम से प्रसिद्ध अव्यय पुरुष है। वह स्वयं ज्ञान-क्रिया-अर्थशक्तिरूप है। अव्यय की ज्ञान-शक्ति का (प्रभाव) मन है। क्रिया शक्ति का उक्त प्राण है। अर्थ-शक्ति का उक्त वाक् है। इन तीन कलाओं के अतिरिक्त आनन्द-विज्ञान-नाम की दो कलाएँ और हैं। इन पाँचों कलाओं में पाचवीं वाक्कला उपनिषदों में अन्नब्रह्म नाम से प्रसिद्ध है। तैत्तिरीय उपनिषद् में इन पाँचों (आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण, अन्न) ब्रह्मकोषों का विस्तार से निरूपण किया गया है। सुप्रसिद्ध आनन्दादि अव्यय पुरुष की पाँच कलाएँ हैं। दूसरे शब्दों में वह अव्यय पंचकल है। पंचकलात्मक वह अव्यय पुरुष स्वयं शक्तिरूप है। 'सामान्ये सामान्याभावः' के अनुसार आनन्द में आनन्द नहीं। विज्ञान में विज्ञान नहीं। मन में मन नहीं। प्राण में प्राण नहीं। वाक् में वाक् नहीं। अतएव अक्षर से भी परे रहने—वाला इस तत्त्व का—

दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः ।

अप्राणो ह्यमनः शुद्धो ह्यक्षरात्परतः परः ॥

—इत्यादि रूप से निरूपण किया जाता है। अप्राण एव अमन में क्रिया नहीं। अतएव वह अव्यय पुरुष कर्तृत्वकरणत्वादि धर्मा से रहित होता हुआ सृष्टि विद्या के वक्षिर्भूत है न वह करत्वा है, न लिप्त होता है। इसी भाव का निरूपण करती हुई श्रुति कहती है—

न तस्य कार्यं करणं च विलते

न तत्सामञ्जस्यधिकञ्च दृश्यते ।

परास्व शक्तिर्विविधैव श्रूयते ।
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥

(श्रवण 6/7)

इन्हीं कारणों से हम अव्यय पुरुष को निर्धर्मक मानने के लिए तैयार हैं। अव्यय पुरुष है पुरुष चेतन है। विद्यात्मा है। ज्ञानमूर्ति है। प्रत्यक्ष निष्क्रिय है, अतएव च क्रियासाधक सन्निध विश्व की निर्माण-प्रक्रिया विश्व की निर्माण प्रक्रिया से वहिर्भूत है। सृष्टि ससृष्टि है। धोया, वृषा नाम से प्रसिद्ध रथि प्राण नाम के दो तत्त्वों का रासायनिक संयोग ही ससृष्टि है। ससर्ग व्यापार है व्यापार क्रिया है। इसका उसमें अभाव है अतएव वह अवर्त है। यद्यपि पञ्चकलाव्यय पुरुष प्राणरूप होने से क्रिया शून्य नहीं कहा जा सकता परन्तु जोरी भी या कुछ नहीं कर सकती। क्रिया क्रियावान कर सकता है अव्यय क्रियावान नहीं, क्रियारूप है क्रियावान है वही पूर्वोक्त अक्षर पुरुष यह अक्षर पुरुष ही अव्यक्त, परा प्रकृति, परमब्रह्म आदि नामों से प्रसिद्ध है। यह पुरुष इस प्रकृति के साथ सम्न्वित होता है तत्त्व सन्न्वयात् (शारीरिक दर्शन का ससृच) के अनुसार इस प्रकृति पुरुष के सम्न्वय से ही विश्व रचना होती है। इस सम्न्वय से अव्यय की शक्तिशाली अक्षर में सम्प्रान्त हो जाती है उसकी शक्तियों से अक्षर शक्तिमान बन जाता है अतएव हम अक्षर को आनन्दवान्, विज्ञानवान्, मनरवी क्रियावान्, अर्थवान् मानने के लिए तैयार हैं। अक्षर शक्तिमान है सक्रिय है एक बात और पूर्वोक्त अव्यय कलाओं में आनन्द प्रसिद्ध है, विज्ञान चित है। मन प्राण वाक एवै सर्वाणि सत् है अतः चित्, आनन्द की सृष्टि ही सच्चिदानन्द ब्रह्म है। अक्षर तीनों से युक्त है अतएव हम इसे अवश्य ही आनन्दवान्, विज्ञानवान् कह सकते हैं। आनन्द विज्ञान मुक्ति साक्षी अव्यय है। प्राणवाक् सृष्टि-साक्षी अव्यय है मध्यस्थित मन सभवात्मक मन के अनुसार दोनों ओर भला है मुक्ति का संबंध आनन्द, विज्ञान मन से है सृष्टि साक्षी आत्मा को श वा एव आत्मा वाङ्मय प्राणमया मनोमय इत्यादि रूप से मन प्राणवाङ्मय ही बतलाया जाता है। सृष्टि साक्षी अव्यय में हमने ज्ञानघन मन क्रियाघन प्राण अर्थघना वाक् की सत्ता बतलायी है। इन तीनों में ज्ञानकला का विकास स्वयं अव्यय पुरुष है। इसमें इसी कला की प्रधानता है। क्रिया का विकास अक्षर-पुरुष है। अर्थ का विकास क्षर-पुरुष है अर्थप्रधान क्षर-पुरुष है अर्थ प्रधान क्षर पुरुष भी निष्क्रिय है। ज्ञानप्रधान अव्यय पुरुष भी निष्क्रिय है सक्रिय है मध्यस्थित क्रियाप्रधान एवमात्र अक्षर का ही धर्म है। अतः हम तीनों पुरुषों में से एक मात्र अक्षर को ही सृष्टिकर्ता मानने के लिए तैयार हैं अव्यक्त अक्षर प्रकृति ही विश्व का प्रभव, प्रसिद्धा, पराधन है इसी विज्ञान को लक्ष्य में रखकर श्रुति कहती है

यथा सुदीपात् पावकाद्विस्फुलिंगः

सहस्रत्रयः प्रभवन्ते सरूपाः ।

तथाक्षराद्विधाः शीघ्रं भावाः

प्रजायन्ते तत्र यैवापि यन्ति ।। (मुण्डक 2/1/1)

अव्यक्ताद्व्यक्तम् सर्वाः प्रभवन्त्यहरामने ।

रायामने प्रलीयन्ते तन्नैवाव्यक्तसङ्गके ।। (गीता 8/18)

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।

अव्यक्तनिधानान्येव तत्र का परिदेवना ।। (गीता 2/28)

आदि स्मार्त—यद्यपि भी इसी भाव को प्रकट करते हैं जैसे—प्रजापति (कुम्भकार) भूपृष्ठ पर बैठकर समुदाय रूप से सर्वथा गतिशून्य अवयव रूप से सर्वथा गतिशील ब्रह्मपर निर्भी रखकर घट निर्माण किया करता है एवम्ब अक्षरप्रजापति क्षर कुम्भकार आनन्द विज्ञानमनोधन मुक्तिमाक्षी अध्ययरूप धरातल पर बैठकर मन प्राणवायुन सृष्टि साक्षी अवयव रूप ब्रह्म क्षर स्वरूप मिही से उत्पन्न चित्तोक्तीरूप घट का निर्माण किया करता है विमृष्टन—विधाता उस अक्षर प्रजापति में जीव बुध (पिंडा) उदर मूत्ररूप ब्रह्मोदय भागधन घट निर्माण करने वाला मनुष्य प्रजापति में निरन्तर स्पर्धा होती रहती है। जो क्रम घट सृष्टि है वही उस ईश्वर प्रजापति का है इसी विद्या को समझाने के लिए ऋषियों ने कुम्भकार की 'प्रजापति' सजा रखी है पूर्वोक्त क्षर पुरुष उस अव्यक्त पुरुष की अक्षर प्रकृति है अक्षर पुरुष परा प्रकृति है, अव्यक्त आत्ममय कारण है अक्षर असंगवायि (निमित्त) कारण है। क्षर सनवायि (उपादान) कारण है। तीनों में यन्ता अक्षर है क्योंकि वही क्रियामय है एक ओर से तित्वादमा अव्यक्त के ज्ञान भाग को लेकर वह ब्रह्मज्ञान रहा है। क्षर उपादान होने से 'ब्रह्म' कहलाता है इसी अभिप्राय से ब्रह्मक्षररागुद्भवम् यह कहा जाता है अक्षर से ही क्षर ब्रह्म प्रादुर्भूत होता है इसी का अर्थ—ब्रह्म भी क्षर जन्य है अक्षर पुरुष क्षरापक्षया पर और अव्ययानेक्षया अक्षर होने से क्षराक्षर अक्षर में परसम्पत्ति (अव्यय सम्पत्ति) भी है एव ब्रह्मसम्पत्ति (क्षर सम्पत्ति) भी है। अतएव इसे हम 'पर' ब्रह्म—दोनों कह सकते हैं। इसके ज्ञान से जगत् कुछ गताथ हो जाता है इसी अभिप्राय से श्रुति कहती है—

एतद्व्येवाक्षरं ब्रह्म ह्येतद्व्येवाक्षरं परम् ।

एतद्व्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ।।

(कठ 1/2/16)

निश्चते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ।।

(मुण्डक 2/2/8)

दस महाविद्याओं के द्वारा सृष्टि तत्त्व का निरूपण किया गया है। अतएव अभ्यासमय होने पर भी प्रकरण—संगति के लिए सृष्टिकर्ता स्वरूप बतलाना पड़ा अव्यय एव क्षरानुवृत्ति अक्षर ही सृष्टिकर्ता है— यह सिद्ध हो चुका। यद्यपि अक्षर ज्ञान विद्या तथे तीनों से ही युक्त है, तथापि विद्या और अर्थ का पूर्ण विकास क्रियाधन दिशत में ही होता

है। सृष्टि से पहले केवल ज्ञान की ही प्रधानता रहती है। इसीलिए अक्षर के तप को (क्रिया को) ज्ञानमय ही बतलाया जाता है। इसीलिए अक्षर 'चेतना' नाम से प्रसिद्ध है। अच्यय क्षराधिनाभूत अतएव सर्वज्ञ, सर्वयितृ इस अक्षर के ज्ञानमय तप से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का क्या स्वरूप है? इसका समाधान करती हुई श्रुति कहती है-

यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः ।

तस्मादेतद्ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते ।।

(मुण्डक 1/1/9)

प्रतिष्ठा, ज्योति यज्ञ का ही नाम क्रमशः ब्रह्म नामरूप, अन्न है। इन तीनों में सम्पूर्ण सृष्टि का अन्तर्भाव है। अक्षर पुरुष सर्वप्रथम इन्हीं तीन रूपों में विकसित होता है। प्रतिष्ठा तत्त्व का नाम ब्रह्मा है। ज्योति तत्त्व का नाम इन्द्र है। यज्ञ तत्त्व का नाम विष्णु अग्नि सोम है। प्रत्येक पदार्थ में आप जो एक ठहराव देखते हैं, स्थिति देखते हैं अस्तित्व देखते हैं, वही प्रतिष्ठा है। यही तत्त्व सृष्टि का मूलधार है। स्थिर भाव में ही सृष्टि क्रिया हो सकती है। गति की प्रतिष्ठा (स्थिति) ही है। बीज को भूगर्भ में प्रतिष्ठित करो, तभी अफुर सृष्टि होगी। शुक्र को गमाशय में प्रतिष्ठित करो, तभी प्रजा सृष्टि होगी। उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में उत्पत्ति रूप क्रिया का आधारभूत यही तत्त्व है। इसी आधार पर वस्तु-सृष्टि होती है। ब्रह्म वै सर्वस्य प्रतिष्ठा। ब्रह्मा देवानां प्रथमः स्वयंभू विश्वस्य कर्त्ता भूवनस्य गाता । आदि वचन इसी को मुख्य बतलाते हैं। यह ब्रह्मा किन्वा प्रतिष्ठा है क्या? इसका उत्तर है गति समुच्चय। सर्वतादिगति अथवा दिगद्वयगति का सम्मन्ध ही स्थिति है। अतएव समान बनाने वाले दो मूल्यों के विरुद्ध दिगगतिबल से रस्ता स्थिर हो जाता है। यही पहली सृष्टि है। इसी के लिये तस्मादेतद् ब्रह्म कहा है। दूसरी सृष्टि है नामरूपात्मिका। नामरूप को कर्म का उपलक्षण समझना चाहिये। प्रत्येक वस्तु में पहले उसकी प्रतिष्ठा का जन्म होता है। अनन्तर नाम-रूप-कर्म तीनों के समूह से वस्तुस्वरूप सम्पन्न हो जाता है। नाम-रूप के बिना वस्तु अन्धकार में है। नाम-रूप ही वस्तु-मान (ज्ञान) का कारण है। यह भाति ही ज्योति है। यह ज्योति (अयं घटः इत्याकारक वस्तुस्वरूपप्रकाश) साक्षात् इन्द्र है। 'रूप रूप मघवा वोभवीति' (ऋक्संहिता), 'इन्द्रो रूपाणि करीकृदवरत्' (जाक्संहिता) इत्यादि श्रुतियों इन्द्र को रूपमय विभूय बतलाती है। अतएव इस नामरूपात्मिका ज्योति-सृष्टि को हम अवश्य ही इन्द्र कहने के लिए तैयार हैं। वस्तुस्वरूप सम्पन्न हो गया। सम्पन्न होते ही उसमें अन्नादानविसर्गात्मक यज्ञ प्रारम्भ हो जाता है। जड़ ही या चेतन, सभी पदार्थ अन्न खाते हैं। सब में निरन्तर अन्न की आहुति होती रहती है। वस जो सूत्र अन्न-यज्ञ विष्णु द्वारा होता है, अतएव यज्ञो वै विष्णुः 'विष्णुर्वै यज्ञ' इत्यादि रूप से यज्ञ और विष्णु का अभेद माना जाता है। अन्न खींचने वाली अन्न, एव जिसमें अन्न आहुति होता है वह इस प्रकार तीन शक्तियों के मेल से यज्ञस्वरूप सम्पन्न होता है। अन्न खींचने वाली शक्ति विष्णु है। अन्न सोम है, जिसमें

अन्नाहुति होती है वह अग्नि है इस प्रकार अन्न रूप यज्ञ में विष्णु, अग्नि, सोम तीन देवता का अन्तर्भाव निम्न हो जाता है। यही तीसरी सृष्टि है। अक्षर को हमने क्रिया धन बताया है क्रिया गति है। अतएव अक्षर को हम गति तत्त्व मानने के लिए तैयार हैं। यही गति पूर्वोक्त पाच रूप धारण कर लेती है। अक्षर रूप गति तत्त्व समुचित भाव में स्थिति है। वही ब्रह्मा है विक्षेपण-भाव में (गति-भाव में वही इन्द्र है। आकर्षण (आगति) भाव में वही विष्णु है। यदि गति आगति त्वतंत्र है तब तो दोनों क्रमशः इन्द्र विष्णु है। यदि दोनों स्थिति रूप ब्रह्मा-तत्त्व के गर्भ में चली जाती है तो यही अग्नि सोम रूप में परिणत हो जाती है। स्थिति गर्भित गति (इन्द्र), अग्नि है। स्थिति गर्भित आगति (विष्णु) सोम है। इस प्रकार एक ही गत्यात्मक अक्षर तत्त्व गतिसमुच्चय, शुद्ध गति शुद्ध आगति, स्थिति गर्भिता गति, स्थितिगर्भिता आगति, इन पाच भावों में परिणित होकर ब्रह्मा, इन्द्र विष्णु, अग्नि, सोम नाम धारण कर लेता है। एक ही अक्षर गति तारतम्य से पचाक्षर बन जाता है। जिस प्रकार शब्द-सृष्टि अ इ उ ऋ ॠ इन पाच अक्षरों से होती है। उसी प्रकार अर्थ सृष्टि पाच अक्षरों से होती है। जो क्रम शब्द सृष्टि का है वही अर्थ सृष्टि का है। शब्द-ब्रह्म को पहचान लो, अर्थ, ब्रह्म गतार्थ है। शब्दार्थ का अभिन्न सव्य है। उत्पन्न सृष्ट नहीं अपितु उत्पत्ति सृष्ट सव्य है। ब्रह्म सृष्टि-कला है। इन्द्र (रुद्र) संहारक है। विष्णु पालक है। अग्नि-सोम उपादान है। जब तक इस त्रिमूर्ति के साथ अग्निबोमात्मक यज्ञ का सव्य रहता है। तब तक इन्द्र (रुद्र) शिव बने रहते हैं। अग्निबोमात्मक यज्ञ के उच्छिन्न होने पर वही इन्द्र घोर रूप में परिणित होकर विश्व का संहार कर डालते हैं। बारह प्रकार के आदित्य प्राणों में साथ शासक सर्वव्यापक, अमृत रूप अन्यतम प्राण का ही नाम इन्द्र है। अतएव द्वादशदिग्विषय-धन सूर्य को त्वष्टा, भग, पूषा आदि और-और आदित्यों के नाम से व्यवहृत न कर 'अथ य स इन्द्रो सो स आदित्य' (शत० ८/५/३/२), 'एष वा इन्द्रो य एष तपति' (शत० २/३/४/१२) के अनुसार इन्द्र शब्द से ही व्यवहृत किया जाता है कि यह सूर्य रूप इन्द्र अग्नि, सोम (चन्द्रमा) तीनों ज्योतिर्मय पदार्थ है। तीनों से विश्व प्रकाशित है। इन तीनों की समष्टि ही शिव है। अन्य यज्ञ पर शिवस्वरूप प्रतिष्ठित है। अग्नि-सोम के समन्वय का ही नाम यज्ञ है। पुराण शास्त्र ब्रह्मा, विष्णु, शिव इस त्रितय विज्ञान को प्राण मानता है। एव निगम शास्त्र ब्रह्मा भी पचाक्षर-विज्ञान पर प्रतिष्ठित है। निरूपणी या शैलीमात्र में भेद है। बात एक ही है। पुराण-इन्द्र, अग्नि, सोम के भेद को उन्मुक्त मानकर तीनों का शिव शब्द से निरूपण करता है। वेद तीनों का उद्भूत रूप से निरूपण करता है। सारे प्रपञ्च का निष्कर्ष यही हुआ कि वह अक्षरतत्त्व सृष्टि-कायिक बन कर अपने ज्ञान मय तप से ब्रह्मा, नाम-रूप, अन्न, दूसरे शब्दों में प्रतिष्ठा, ज्योति, यज्ञ, तीसरे शब्दा ब्रह्मादि पचाक्षर रूप में परिणित होता है। इन पाँचों अक्षरों में ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र तीनों वस्तु के द्वय (केन्द्र) में प्रतिष्ठित होकर उसका संचालन करते हुए अन्तर्यामी नाम से प्रसिद्ध होते हैं एवं अग्नि सोम से वस्तु स्वरूप बनता है। इसी आधार पर

जातिभेदात्मक जगत्। वह जगत् जाता है कि पाप प्रदारी में। जिससे ही प्रलय का पहली सृष्टि है।

प्रभाक्षरसृष्टि

(प्रभा, प्रदीप्ता, प्रभा)

(नामरु = ज्योति = ह-द)

(अन्ना = यज्ञ, मिष्णु, अग्नि, सोम)

अक्षर की पहली सृष्टि

प्रजा सृष्टि का अधोपक्रम होने के कारण पूर्वोक्त अक्षर (या प्रजापति) कहलाता है। जहाँ ही प्रजापति के जन्म के बाद 'नाममृतम्' (श. 10. 10/1/3/-) के अनुसार उस प्रजापति के जन्म आकाश में अभूत है वह कभी विनृत नहीं होता। इससे अधोपक्रम की है जहाँ जन्म अक्षर क्षर है प्रजापति का अग्रतम भाग अक्षर है। मर्ये भाग क्षर है इसी से विश्व उत्पन्न होता है। यही उपादान है। जो प्रजापति पाप कलाएँ अक्षर की हैं वह ही इस क्षर का है। अक्षर के व्यापार से इन ब्रह्मादि सत्त्व क्षर कलाओं से क्रमशः प्रजा, आप, वाक, अन्नद, जल इन पांच विकारों का जन्म होता है। वैकलिकी सृष्टि द्रव्य से होती है अतएव इनको विश्वसृष्टि कहा जाता है। इन पांचों के सर्वतुल्य मूल से (जो कि सर्वतुल्यज्ञान के आधारों में परीक्षण नाम से प्रसिद्ध है पञ्चजन उत्पन्न होते हैं। आध में प्राण आगे में शेष चारों आध में आप, आध में शेष चारों इस क्रम से प्राण दि उत्पन्न होते हैं यही पञ्चजन नाम से प्रसिद्ध है। वैशेष्यानुसंगारस्तोत्रे (व्य. संसृज. भाग 10) के अनुसार इनको नाम प्राण, आप, वाक आदि ही रहते हैं। इन पांचों पञ्चजनों से आगे जाकर क्रमशः वेद, लोक, प्रजा, भूत, पशु से पौंच पुरजन्म उत्पन्न होते हैं। इनहीं से ब्रह्मापूरुष विश्व का स्वरूप बनने वाला है अतएव इन्हें पुरजन्म कहा जाता है। इन पांचों पुरजन्मों में सर्वथा मूलधार प्रथमज वेद नाम का पुरजन्म ही है। विश्व पुर का प्रथमधार वेद ही है। इसी आधार पर 'वेद शब्देभ्य एवादी पृथक् सरशाश्च (नि. गे. (मनु) यह कहा जाता है। इन पूर्वोक्तपांचों पुरजन्मों से क्रमशः स्वयम्भू, परमह्मी, सूर्य, पृथ्वी, चन्द्रमा इन पांच पुरों का प्रादुर्भाव होता है। अपने क्षरभाग से विश्वसृष्टि, पञ्चजन, पुरजन्म क्रम से इन पांचों पुरों को उत्पन्न कर 'तत् सृष्टा तदेवानु प्राविशत्' के अनुसार अव्यक्तक्षरानुगृहीत वह अक्षरात्म्य इनमें प्रतिष्ठित हो जाता है। अतएव 'विशतयसिमात्मा' इस व्युत्पत्ति के अनुसार पञ्चब्रह्मपुर-संनष्टि का नाम विश्व होता है। आनन्दविज्ञान मन्त्र प्राणवाक्महदभिन्न पञ्चबल प्रचय, अमृतब्रह्मादिभेदभिन्न पञ्चकल अक्षर, मर्त्यवृत्तादिभेदभिन्न पञ्चजन्म आत्मक्षर, एतन्मिथ्यातीत परात्मा। इन चारों की समष्टि ही षोडशकला प्रजापति है। इस षोडशी प्रजापति का क्षरभाग ही विश्व बना है। अतएव हम कह सकते हैं कि प्रजापति के अतीत विश्व में कुछ नहीं है। इसी प्रजापत्य विज्ञान का अनुकरण करते हुए वेद पुरजन्म कहते हैं:-

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम् ।।

(ऋ० 10/1214)

ज्ञानधन वह षोडशी प्रजापति, विश्व में संसृष्ट होकर सोपाधिक बनता हुआ वेद, ब्रह्म, विद्या— इन तीन स्वरूपों में परिणत हो जाता है। एक ही सौर प्रकाश हरित, नील, रक्तवर्ण के आदर्श (धातु) भेद से सोपाधिक बनता हुआ जैसे भिन्न-भिन्न तीन वर्णों में परिणत हो जाता है, एवमेव यह ज्ञानधन अक्षरप्रधान प्रजापति वेदादि उपपत्ति भेद से तीन स्वरूप धारण कर लेता है। विश्व सृष्टि में वेद, ब्रह्म, विद्या— इन तीन तत्वों का ही साम्राज्य है। शब्द ब्रह्म वेदतत्त्व है। विषय ब्रह्म ब्रह्मतत्त्व है। एव संस्कारब्रह्म विद्यातत्त्व है। उदाहरण रूप से प्रजापति के अश्वभूत जीव प्रजापति को सामने रखिये। राम कृष्ण, देवीदत्त, घट, पट, गृह आदि अनेक प्रकार के शब्द आप सुनते रहते हैं। साथ ही अश्व, गज, मनुष्य, वन, जल आदि अनेक प्रकार के पदार्थ भी देखते रहते हैं। शब्द सुनने से भी आपका ज्ञान होता है। पदार्थों को देखने से भी ज्ञान होता है। गो— शब्द को सुनने से आपका ज्ञान गो शब्दाकर कारित हो जाता है। गो पशु देखने से भी ज्ञान तदाकाराकारित हो जाता है। इस प्रकार शब्द विनाय यस्मान् ज्ञान, परो अन्यो अस्ति य आविदेश भुवनानि विश्वा। प्रजापति प्रजया सं रराणस्त्री, ऽ ज्योतिषि सगत् स षोडशी

(यजु० 8/36)

पूर्वाक्त सारा विषय निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाता है।

विश्वेश्वर प्रजापति की कलाएँ

षोडशी प्रजापति:				विश्वम्			
1	5 अप्यय	5 अक्षर	5 आत्मक्षर	विष्वसृद्	पचनन	पुरचन	पुर
1 विश्ववर्तित परात्मनः	1 खानन्द	अमृत ब्रह्मा	मर्त्य ब्रह्मा	शुद्ध प्राण	पचीकृत प्राण	वेद	स्वयम्भू
	2 विज्ञान	अमृत विष्णु	मर्त्य दिष्णु	शुद्ध आप	पचीकृत आप	लोक	परमेष्ठी
	3 मन	अमृत इन्द्र	मर्त्य इन्द्र	शुद्ध वाक	पचीकृत वाक	प्रजा	सूर्य
	4 प्राण	अमृत अग्नि	मर्त्य सोम	शुद्ध अन्नाद	पचीकृत अन्नाद	भूत	पृथिवी
	5 वाक	अमृत साम	मर्त्य सोम	शुद्ध अन्न	पचीकृत अन्न	पशु	चन्द्रमा

वेद से ज्ञान दो भागों में विभक्त है। वस, इन दोनों में से शब्दावच्छिन्न ज्ञान का ही नाम वेद है एवं विषयावच्छिन्न ज्ञान का ही नाम ब्रह्म है। इन दोनों से अतिरिक्त एक तीसरा ज्ञान और है। शब्द सुनने से और विषय देखने से सामान्य ज्ञान होता है। यही सामान्य ज्ञान आगे जाकर विशेष रूप में परिणत हो जाता है। इसी का नाम सस्कार है। शब्द, विषय—दोनों ही सामान्य ज्ञान करवाके लीन हो जाते हैं। यही सामान्य ज्ञान अनुभव द्वारा आगे जाकर विशेष भाव को प्राप्त होता हुआ आत्मा में खर्चित हो जाता है। इसी को दार्शनिक परिभाषा में अनुभवाहित सस्कार कहते हैं। वैज्ञानिक परिभाषानुसार यही विद्या नाम से प्रसिद्ध है। इसी से आगे का व्यवहार भाग चलता है। जब तक सस्कार है तभी तक आप स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। सस्काराभाव में आप दिश्वतीत हैं। मुक्त हैं। विश्वसत्ता सस्कार सत्ता पर ही निर्भर है। अतएव शब्दरूप वेद विषयरूप ब्रह्म की अपेक्षा हम सस्काररूपा विद्या को ही प्रधान रूप से विश्व की स्वरूप सम्पादिका मानने के लिए तैयार हैं। उसी ज्ञान पर चितिक्रम से सस्कारपटु लगने से विश्व बन गया है। जैसे हमारा विश्व हमारा सस्कार है तथैव यह महाविश्व उसका सस्कार है। अतएव हम विश्व को अवश्य ही विद्यारूप कहने के लिये तैयार हैं। वस, सस्काराविच्छिन्न होता हुआ वह ज्ञान—मूर्ति विद्या है। शब्दावच्छिन्न होता हुआ वह ज्ञान—मूर्ति विद्या है। शब्दावाच्छिन्न होता हुआ वही वेद है एवं विषयावच्छिन्न बनकर ही ब्रह्म है। सृष्टि का सवध पूर्वकथनानुसार विद्या से है। निगम—आगम दोनों ही विश्व का निरूपण करते हैं। अतएव दोनों ही शास्त्र विद्या नाम से प्रसिद्ध हुए। सूर्य चन्द्र अग्नि औषधि, वनस्पति, कृमि, कीट, पक्षी, पशु, मनुष्य, धातु, रस विष आदि प्रत्येक पदार्थ एक एक विद्या है। ये सब विश्वान्तर्गता क्षुद्र विद्याएँ हैं एवं सम्पूर्ण विश्व विद्या महाविद्या है। उस महाविश्व—विद्या को सृष्टि क्रम के अनुसार ऋषियों ने दस भागों में विभक्त माना है। निगम में वह दशावयवविद्या, विराटविद्या नाम से प्रसिद्ध है एवं आगम में वही महाविद्या नाम से प्रसिद्ध है। जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट हो जायेगा। विश्व कैसे उत्पन्न हुआ? उत्पन्न विश्व का क्या स्वरूप है? उस विश्व—विद्या को समझने से हमारा क्या लाभ है? वस, आगमाचार्यों ने दश महाविद्याओं के द्वारा इन्हीं प्रश्नों का समाधान किया है। आगमात्मक शक्तित्व को महाविद्या क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर हो चुका। अब प्रकृति का अनुसरण किया जाता है।

तांत्रिक साधनाओं का वैज्ञानिक रहस्य

तंत्रशास्त्र में ये दस तांत्रिक साधनाएँ परमोच्च स्थान तो रखती ही हैं। साथ ही सृष्टि, तत्व विज्ञान, पदार्थ विज्ञान भी इन विद्याओं में निहित है। दस तांत्रिक साधनाओं का रहस्य गहन गभीर और निगूढ़ है। देवियों के रूप में दस तांत्रिक साधनाओं को क्रमशः (1) काली (2) तारा (3) बोडशी (4) बुधनेस्वरी (5) मैरवी (6) छिन्नमस्ता (7) धूमावती (8) बगलामुखी (9) मातंगी और (10) कमलात्मिका प्रसिद्ध है और इनकी संतुष्टि कक्षा भी नारद पञ्चरात्र, स्मृतत्र तंत्र, कास्तिका पुराण, देवी भागवत आदि तांत्रिक साधना पौराणिक ग्रंथों में मिलती है, किन्तु जब हम वैज्ञानिक सार्वभौम दृष्टिकोण से दस तांत्रिक साधनाओं को रहस्य पर विचार करते हैं तो वैदिक वाङ्मय से आधार पर विस्तृत व्यापक रहस्य बोध होता है।

विद्या— आगम का आगमन निगम से होने के कारण आगम को संपूर्ण सिद्धांत निगम पर निर्भर है। निगम में 'त्रयी ब्रह्मा' 'त्रयी विद्या' और 'वेदत्रयी' रूप से ब्रह्मा, विद्या और वेद को परस्पर अभिन्न माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से तीनों अभिन्न हैं किन्तु भौतिक दृष्टि से तीनों भिन्न हैं। विश्वसृष्टि से वेद, ब्रह्मा और विद्या इन तीनों तत्वों का ही आधिपत्य है। शब्द ब्रह्मा वेद तत्व है, विषय ब्रह्मा ब्रह्म तत्व है और संस्कार ब्रह्म विद्या तत्व है। शब्द को सुनकर भी बोध होता है और पदार्थ को देखने पर भी ज्ञान होता है। शब्द सुनने से शब्दाकार का ज्ञान होता है, पदार्थ देखने से तदाकार ज्ञान होता है, इसलिए शब्द विषय वेद से ज्ञान दो प्रकार का होता है। जो ज्ञान शब्द पर निर्भर होता है, उसे वेद कहते हैं और जो ज्ञान विषयदक्षित होता है, उसे ब्रह्म कहते हैं। वेद और ब्रह्म को अतिरिक्त एक और ज्ञान होता है। शब्द सुनने से और विषय देखने से जो सामान्य ज्ञान होता है, यही आगे चलकर जब विशेष रूप से परिणत हो जाता है तो उसे संस्कार कहते हैं। शब्द और विषय दोनों ही सामान्य उत्पन्न कर मिलीन हो जाते हैं, किन्तु यही सामान्य ज्ञान आगे चलकर जब अनुभव द्वारा विशेष भाव को प्राप्त करता हुआ अस्मा में अंकित हो जाता है तो दार्शनिक भाषा में उसे 'अनुपवाहित संस्कार' कहते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा में इसी को 'विद्या' का साधना कहा जाता है। इसी से अविष्य का व्यवहार मार्ग चलता है।

जब तक संस्कार है तभी तक कोई स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित है और संस्कार का अभाव होने पर वह विस्थापीत और मुक्त है। विश्व की संपूर्ण सत्ता संस्कार सत्ता पर टिकी हुई है। अतएव शब्द रूप वेद और विषय रूप ब्रह्मा की अपेक्षा संस्कार रूप विद्या ही

विश्व की विधायिका है। उसी विद्या ज्ञान पर चित्त्रांश से सस्कार पुट लगने से विश्व बनता है। जैसे हमारा विश्व हमारा सस्कार है, वैसे ही यह महाविश्व उसका सस्कार है। अतएव विश्व विद्यारूप है। सस्कारावच्छिन्न होता हुआ वह ज्ञान मूर्ति दिधा है। शब्दावच्छिन्न होता हुआ वही वेद है और विषयावच्छिन्न बनकर यही द्रव्य है। उपर्युक्त विश्लेषण से सिद्ध है कि सृष्टि का सवध विद्या से है, निगम और आगम दोनों विश्व का निरूपण करते हैं, इसलिए ये दोनों विद्या नाम से प्रसिद्ध हुए। सूर्य, चन्द्र, ग्रह—नक्षत्र, औषधि, वनस्पति, धातु, रस, विष, कृमि, कीट, पशु, पक्षी, पनुष्य आदि प्रत्येक पदार्थ एक—एक विद्या है, विश्व के अंतर्गत ये सब क्षुद्र विद्या हैं और संपूर्ण विश्वविद्या महाविद्या है। इसी को महाविश्वविद्या भी कहा जाता है। इस महाविद्या को ऋषियों ने दस भागों में बाटा है। निगम में दस अवयव वाली विद्या विराट विद्या के नाम से प्रख्यात है। आगमशास्त्र ने दसमहाविद्याओं के द्वारा विश्व कैसे उत्पन्न हुआ? उत्पन्न विश्व का क्या स्वरूप है, उस विश्व विद्या को समझने से क्या लाभ है? उनकी उपासना से क्या उपलब्धि होती है? इत्यादि प्रश्नों का समाधान किया है।

दस तांत्रिक साधनाओं की दस सख्या का रहस्य — विश्व की सृष्टि पुरुष और प्रकृति के समन्वय से हुई है। वर्त्मशास्त्र उस पुरुष के 'काल' एवं 'यज्ञ' भेद से दो विवर्त मानता है, कालपुरुष व्यापक है आदि है और यज्ञ पुरुषसादि से सीमित है। व्यापक काल पुरुष का ही थोड़ा सा प्रदेश सीमित होकर यज्ञ पुरुष कहलाता है। सृष्टि का प्रथम प्रवर्तक काल पुरुष है और काल पुरुष का आश्रय लेकर यज्ञ पुरुष विश्व रचना में समर्थ होता है। यजुर्वेद और उपनिषदों के अनुसार उस महाकाल के उदर में अन्तः विरव—बक धूम रहे हैं। यजुर्वेद में जिस तत्व को 'काल' कहा गया है, उपनिषद उसे परात्पर कहती है। शतपथ ब्राह्मण परात्पर को सर्वमृत्युधन अमृतत्व कहता है। अमृतत्व सत्य है और मृत्युतत्व असत् है—

अन्तरं मृत्योरमृतं मृत्यावमृतमाहितम् ।

(—श. ब्रा. 10.15.12)

तदन्तरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्याबाह्यतः ।

(—शु. यजुर्वेद 40.16)

यजुर्वेद के इस कथन के अनुसार दोनों एक दूसरे में ओत—प्रोत हैं। एक निरंजन, निगुण, शांत, शाश्वत और अभय है, पूर्ण मृत्यु लक्षण है तो दूसरा सज्जन, सगुण, अशांत, अशाश्वत, संभय और स्वलक्षण है। यस्तुतः दोनों में से एक सत् है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। दूसरा असत् है और विनाश उसका स्वरूप है। तात्पर्य यह कि सत् असत् रूप अमृत—मृत्यु की समष्टि ही 'कालपुरुष' है। इसी असीम परात्पर में प्रतिक्षण विलक्षण धर्म वाली माया की शक्ति का उदय होता रहता है। वही माया बल उस असीम 'कालपुरुष' को ससीम बना देता है, जिसके प्रभाव से वह विश्वातीत, विश्वकार और विश्व बन जाता है। जो शक्ति काल को यज्ञ रूप में परिणत कर देती है, उसका नाम 'प्रकृति' है। इसी की

समन्वय प्राप्त कर वह कालपुरुष अपने कुछ एक प्रदेश से सीमित बनकर कामनाओं के चक्कर में फँस जाता है। एक-एक माया से एक-एक विश्व चक्र उत्पन्न होता है। माया बल अनन्त है अतएव उसमें अनन्त विश्वचक्र है। उसके रोम-रोम में ब्रह्माण्ड समाए हुए हैं। अनन्त विश्वाधिष्ठाता कालपुरुष उन सब पर शासन करता है। सात लाख बीड़ह भुवन सब कालपुरुष से उत्पन्न हुए हैं। समस्त विश्व चक्रों की उत्पत्ति उसी से हुई है।

अथर्व संहिता (19/16 53-54) का कथन है कि 'तम' के तीन भेद हैं-

अनुपाख्य, निरुक्त और अनिरुक्त

कालारण्य, कांचला आदि पदार्थ निरुक्तम् है इसलिए कि इनका निर्वचन विश्लेषण मली-भाति किया जा सकता है। आख मूढ़ने पर छा जाने वाला अधकार और घोर अधियारी रात का अधकार अनिरुक्ततम है क्योंकि इसका प्रत्यक्षीकरण तो होता है किन्तु निर्वचन नहीं। 'निरुक्त' विश्वसत्ता है और 'अहः' काल है, सृष्टि है। 'अनिरुक्त' रात्रिकाल-प्रलय है। अहोरात्रि की समष्टि विश्व है-यह 'अनुपाख्य' तम है, जो प्रलय काल में अनिरुक्त तम से ढका रहता है। इसी को वेद 'पुरुष' कहते हैं-

तम आसितमसाग्रजहमग्रे प्रकृतम् ।

सलिलसर्वमा इदम् ।

तुच्छये नाम्ब पिहित यदासीत्तापसस्तन्महिना धायतैकम् ॥

(-ऋग्वेद 7-129-3)

जो विश्वासीत अनुपाख्यतम है, वही कालपुरुष है वह विश्वत्माव रूप है अतएव सत् रूप होने पर भी ज्ञान वक्षुओं से अतीत है, इसलिए ऋषियों ने उसे 'असत्' कहा है। यहां पर असत् का अर्थ अभाव नहीं बल्कि विश्व काल में वह इसमें विलक्षण किन्तु सत् है-

असदेवेदमग्र आसीत् । तत् सदासीत् ।

कथमसतः सज्जायेत् । तत् समभवत् ॥

तद् अण्ड निरवतत् ॥

यही असत् किन्तु सत् कालपुरुष महामाया से घिर जाता है। वह अपरिमित है वहां पर कोई अभाव नहीं, कोई कामना नहीं, वह आप्त काम है, किन्तु उसी का माया प्रदेश जब सीमित हो जाता है तो वह आप्त काम न रह कर कामनामय बन जाता है। उसकी कामना का 'एकमेव बहुरयाम' यही रूप है। माया बल के अव्यवहित उत्तर काल में उसका हृदय बल (केन्द्र शक्ति) उत्पन्न होता है। उसके उत्पन्न होने पर वही रसबलात्मक तत्त्व कामनामय होकर 'मन' यह नाम धारण कर लेता है। कामना या इच्छा मन का व्यापार है। 'हृत्प्रतिष्ठयदजिर' (यजुर्वेद) के अनुसार मन हृदय में ही प्रतिष्ठित रहता है और कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसोरेतः प्रथम यदासीत् (ऋग्वेद) के अनुसार सबसे पहले इस मन से विश्वरेत (शुक्ल) भूत कामना का उदय होता है। उसकी इस कामना से पच्यन् क्रम से पहले वेद नाम के 'पुरज्जन्' का प्रादुर्भाव होता है। वेद चार प्रकार के हैं- ऋग, यजु

धुमावती एवं शगलामुखी सांत्रिक साधनाएँ

साम और अथर्व। त्रयीवेद अग्निवेद है और अथर्व सोमवेद है। त्रयीवेद स्वाद्यम्भुष ब्रह्म है और अथर्व पारमेष्ठियसु ब्रह्म है। ब्रह्म आग्नेय होने से पुरुष है और सुब्रह्म सौम्य होने से स्त्री है। त्रयी ब्रह्म के मध्य पतित यजुः भाग में 'यतब्जूदो' तत्त्व है। यत गति तत्त्व है यह प्राण और वायु नाम से प्रसिद्ध है। प्राण, वाक - ब्रह्माकाश रूप स्थिति गति तत्त्व को समष्टि यजुर्वेद है। प्राण रूप यत् से काम, तप से वाक्, ज्ञ भाग से सर्वप्रथम जल उत्पन्न होता है। इसी की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण (6. 1. 13) में मिलती है—

सोऽपसृजत वाय एव लोकात् वागेवमासृजत् ।

त्रयी ब्रह्म के वाक भाग से उत्पन्न इसी आप' तत्त्व का नाम अथर्ववेद है यजुः रूप स्वाद्यम्भुष का पसीना ही अथर्वरूप सुब्रह्म है (गोपथ ब्रह्मण 1. 1. 11) शतपथ (10. 12. 13. 16. 17) का वचन है, कि—

अयमेवाकाशे जू यदिदमन्तरिक्षं तदेतद्यजुर्विद्युश्चान्तरिक्षञ्च यच्च जूर्य तस्माद्यजुः तदेतद्यजुः ऋकसामयोः प्रतिष्ठञ्ज । ऋकस्तमेवहतः ।।

इस प्रकार ऋक, यजुः साम 'यत' 'जू' भेद से अग्निवेद घटुष्कल हो जाता है दूसरा आपोमय सोम अथर्व है। यह भृगु और अगिरा भेद से दो भागों में विभक्त है घन, तरल, विरल। इन तीन अवस्थाओं के कारण भृगु आप, वायु और सोम इन तीन अवस्थाओं में परिणत हो जाता है। इस प्रकार आपोवेद 'घटुष्कल' हो जाता है। भृगु—अद्विष्ट रूप आपोवेद के साथ घटुष्कल त्रयीवेद का समन्वय होता है—

आपो भृग्वद्विरो रूपमापो भृग्वद्विरो यम् ।

अन्तीरेतै त्रयो वेदा भृगूरद्विरसः भिता ।।

उक्त षट्कल सुब्रह्म सौम्य होने से स्त्री है और आग्नेय घटुष्कल त्रयी ब्रह्म पुरुष है। दोनों के मिलन से ब्रह्म—सब्रह्मात्मक विराट पुरुष का जन्म होता है। वह वेदमूर्ति पूर्ण पुरुष अपने आपको इन्हीं दो भागों में विभक्त कर विराट को उत्पन्न करता है—

द्विष्वा कृतात्मनो देहमर्द्धेन पुरुषो भवत्

अर्द्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत ध्रुम् ।।

दशम्वर विराट् — शतपथ ब्राह्मण (1. 1. 2) में 'दशाक्षर वै विराट्' कह कर बताया गया है कि ऋक, साम, यत—जू आप, वायु, सोम, यम्, अग्नि और दशकल बन जाता है अग्नि—सोम रूप ब्रह्म—सुब्रह्म के मिलन से उत्पन्न होने वाला यह विराट पुरुष ब्रह्म पुरुष है। इसी से सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे 'प्रजापति' विश्व विधा को निगम आगम के आधार पर दशावयव माना जाना उपयुक्त है। इन्हीं का दशहोता, दशाह आदि नामों से भी पुकारा जाता है—

यज्ञो वै दश होता	(तै. ब्रा. 2. 12. 11. 16)
दशाक्षरा वै विराट्	(श. ब्रा. 1. 11. 11)
यज्ञ उ वै प्रजापतिः	(कौ. ब्रा. 10. 12)
प्रजापति वै दशहोता	(तै. ब्रा. 3. 12. 16. 17)

धूम्रवती एवं बगलामुखी तांत्रिक सामन्त

अन्तो वा एष यज्ञस्य यदशममाह (ती बा 2।2।6।1)
 प्रतिष्ठा दशमह (को बा 2।9।2)
 एतद्वै कृत्स्नमन्नाधं यद् विराट् (को बा 14।3)
 विराट् विस्मयाद् विराजनाद् वा (3।12)

“न्यूनाद् वा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते”—शतपथ (11।1।2।4) ब्राह्मण के इस वाक्य के अनुसार न्यून विराट् से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तात्पर्य यह कि पुरुष और स्त्री के संयोग से सृष्टि होती है, न कि पुरुष—पुरुष या नारी—नारी के मिलन से। पुरुष आग्नेय है और स्त्री सौम्य है, इसलिए सौम्य होने के कारण स्त्री अग्नेय पुरुष की भोग्या होती है। भोक्ता, भोग्या से प्रभूत होता है, इसलिए स्त्री पुरुष की अपेक्षा न्यून होती है। इस न्यून संबंध से ही प्रजाओं की उत्पत्ति होती है। निष्कर्ष यह निकला कि दशाक्षर पूर्ण विराट् से सृष्टि नहीं होती है, नवाक्षर के न्यून विराट् से ही सृष्टि होती है, एक अक्षर कम हो जाने पर भी विराट् का विराटत्व अक्षत बना रहता है—

न वै एकेनादरेण छन्दासि विन्यन्ति न द्वाभ्याम् ।।

सर्वप्रथम कुछ भी नहीं था, केवल शून्य बिन्दु मात्र था। बिन्दु का अर्थ पूर्ण है। यह बिन्दु उन ब्रह्मक्षरों का पहला रूप है जिनसे नव अक्षर का विराट् उत्पन्न होता है। पहले केवल शून्य था, उस शून्य से 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ये नौ संख्याएँ विकसित हुई हैं। नव पर संख्या समाप्त हो जाती है। 9 पर संख्या समाप्त होने पर शून्य के साथ 1 का संबंध जोड़ने से 10 संख्या बनती है। पुनः एक-एक संख्या का संबंध जोड़ने से क्रमशः 11, 12 आदि संख्याएँ बनती हैं। 9 पर संख्या समाप्त होने के कारण 9 का सकलन—फल समान आता है। 1-2-3 आदि किसी संख्या का सकलन फल समान नहीं आता अन्ततः 9 ही शेष रह जाता है। दसवाँ वही महत्त्वपूर्ण है। वही महाकाल नाम का विश्वातीत परात्पर है। उस शून्य रूप पूर्ण पुरुष के अंदर से नवा अक्षर विराट् रूप यज्ञ पुरुष समाया हुआ है। उसी पूर्ण रूप को दसवाँ प्रतिष्ठा नाम का अहं बतलाया गया है। इसी पूर्ण ब्रह्म का निरूपण श्रुति इस प्रकार करती है—

यस्मात् परं नामरमस्ति किञ्चित् ।

यस्मान्नणीयो न ज्यायो स्ति किञ्चित् ।।

वृक्ष इवस्तव्यो दिवि तिष्ठत्येकस्तोनेदं पूर्णं पुरुषेण सदयम् ।

दस (10) संख्या में एक अक्षर स्वतंत्र विभाग है, वही बिन्दु है और 9 का जो विभाग है, वही विराट् है। यही दस संख्या का वैज्ञानिक रहस्य है।

इस वैज्ञानिक विवेचन से सिद्ध है कि वेदोक्त सृष्टि विद्या दस भागों में विभक्त है। एक ही ‘पुरुष’ दस पुरुष बन रहा है। पुरुष प्रकृति से सचन्द्र है, इसलिए निगम मूलक आगम शास्त्र सृष्टि विद्यारूपा इन दस शक्तियों का निरूपण करता है। यही शक्तिप्रपञ्च दसमहाविद्यानाम से प्रख्यात है।

दरिद्रता की देवी धूमावती

इस महाशक्ति का कोई पुरुष न होने के कारण यह 'विधवा' कही जाती है। यह दरिद्रता की देवी है। ससार में दुःख के मूल कारण - रुद्र, यम, वरुण और निर्रति - ये चार देवता हैं। इनमें निर्रति ही धूमावती है। प्राणियों में मूर्च्छा, मृत्यु, असाध्य रोग, शोक, कलह, दरिद्रता आदि वहीं निर्रति - धूमावती उत्पन्न करती है। मनुष्यों का भिखारी पन, पृथ्वी का क्षत-विक्षत होना, ऊसर पन, बने बगाए भवनों का ढह जाना, मनुष्यों को पहनने के लिए फटे पुराने वस्त्र भी न मिलने की स्थिति, भूख, प्यास और रुदन की स्थिति, वैधव्य, पुत्रशोक आदि महादुःख, महाकलेश, दुष्परिस्थितियाँ - सब धूमावती के साक्षात् रूप हैं।

शतपथ ब्राह्मण (7.2.11.11) घोरपाप्मा वै नैर्रति, कहकर इस शक्ति को 'दरिद्रा' कहता है। इसी को शांत करने के लिए नैर्रत यज्ञ किया जाता है। जिसे वेदां में नैर्रति इष्ट कहा गया है। नैर्रति शक्तियाँ वेसे तो सर्वत्र व्याप्त रहती हैं। किन्तु ज्येष्ठा नक्षत्र उनका प्रधान केन्द्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र से यह आसुरी, कलहप्रिया शक्ति धूमावती निकलती है। यही कारण है कि ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति जीवन भर दरिद्र-दुःख को भोगता है। धूमावती मनुष्यत्व का पतन करती है इसलिए इसे अवरोहिणी 'कहते हैं। वहीं 'अलक्ष्मी' नाम से भी प्रसिद्ध है।

वैदिक साहित्य में 'आप्य प्राण' को असुर और ऐन्द्र प्राण को देवता कहा गया है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से वर्षा ऋतु आरम्भ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी को समाप्त होती है। यही वर्षा ऋतु की परम अवधि ज्योतिष शास्त्र ने बताया है। आषाढ़ शुक्ल से कार्तिक शुक्ल तक इन चार महिनों में पृथ्वी पिण्ड और सौर प्राण 'आरोमय' रहता है। चातुर्मास्य में नैर्रति का साम्राज्य होने से लोक और वेद के सभी शुभ काम इन चार महिनों तक वज्रित रहते हैं। सन्यासी ज्ञमण त्याग कर एक स्थान पर चातुर्मास्य व्रत करता हुआ स्थित हो जाता है। इसीलिए ये चार मास देवताओं के 'सुषुप्ति काल' माने जाते हैं। देवता सोते रहते हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी इसकी अन्तिम अवधि है। इसलिए इसे नरक चौदस कहा जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन दरिद्रारूपा अलक्ष्मी का गमन होता है और दूसरे ही दिन अभावस्था को रोहिणी रूपा कमला (लक्ष्मी) का आगमन होता है।

कार्तिक कृष्ण अभावस्था को कन्या राशि का सूय रहता है। कन्या राशिगत सूर्य नीच का माना जाता है। इस दिन सौर प्राण मलिन रहता है और रात में तो यह भी नहीं रहता है। इधर 'अमा' के कारण चन्द्र ज्योति भी नहीं रहती और चार मास तक की वरसात से प्रकृति की प्राणमयी अग्नि ज्योति भी निर्बल पड़ जाती है। इसलिए तीनों

ज्योतियों का अभाव हो जाता है। फलतः ज्योतिर्मय आत्मा इस दिन वीर्यहीन हो जाता है। इस तम भाव को निरस्त करने के लिए साथ ही लक्ष्मी के आगमन के उपलक्ष्य में ऋषियों ने वैध प्रकाश (दीपावली) और अग्नि कीड़ा (फूलझाड़ी, पटाखे) करमे का विधान बनाया है।

निष्कर्ष यह कि नैऋतिरूपा धूमावति शक्ति का प्राधान्य वर्षा काल के चार महीनों में रहता है।

एकवक्त्र महारुद्र की महाशक्ति बगलामुखी

तंत्र शास्त्र की 'बगलामुखी' और वैदिक साहित्य की बगलामुखी दोनों ही एक हैं। व्याकरण के लोपागम वणविकार पद्धति के अनुसार जिस प्रकार हिंस शब्द वर्णव्यत्यय से 'सिंह' बन जाता है उसी प्रकार निगम का 'बल्गा' शब्द आगम शास्त्र में पहुँचकर 'बगला' रूप में परिणत हो जाता है। शतपथ ब्राह्मण (3.5.14.3) में बगलामुखी का उल्लेख इस प्रकार है—

यदा वै कृत्यामुत्खनन्ति अथ सालसा मोघा भवति ।

तथो एवैष एतद्यद्यस्मा अत्र कश्चिद द्विषन् भ्रातृव्यः ।

कृत्यां बल्गा निखनन्ति तानेवैतदुत्किरति ।।

बगलामुखी शक्ति कृत्याशक्ति (मारण मोहन, उच्चाटन, कीलन, विद्रोषण में प्रयुक्त होने वाली) है। इसकी आराधना से आराधक अपने शत्रु को मनमाना कष्ट पहुँचा सकता है।

बगलामुखी का संबंध अथर्वसूत्र से है। अथर्ववेदीय चिंतन के आधार पर बगलामुखी का तत्त्व चिन्तन इस प्रकार है—

हर प्राणी के शरीर से अथर्वा नाम का एक प्राण सूत्र निकला करता है। यह प्राण रुम है। इसलिए इसे स्थूल दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। व्यावहारिक दृष्टि से इस अथर्वा प्राण सूत्र को इस तरह समझा जा सकता है—

दूरातिदूर बसे हुए किसी आत्मीयजन के दुःख से अकस्मात् हमारा मन व्याकुल हो उठता है, परोक्ष रूप से उस दुःख का संकेत और उसकी अनुभूति करने वाले परोक्ष सूत्र का नाम अथर्वासूत्र है। अथर्वासूत्र एक ऐसा शक्ति सूत्र है, जिसकी साधना करने से हजारों मील दूर स्थित व्यक्ति का आकर्षण किया जा सकता है। लोक व्यवहार में घर में प्रातःकाल कौवा बोलने से किसी अतिथि के आगमन की कल्पना की जाती है। कौवा को अतिथि के आगमन का संकेत अथर्वासूत्र से मिलता है। जिस अथर्वासूत्र को हमनहीं जान पाते, उसे कुत्ते प्राणशक्ति द्वारा जान जाते हैं। कुत्तों द्वारा चारों, आकूओं, हत्यारों का पता लगाने के प्रयोग का रहस्य यह है कि चोर, डकैत, हत्यारे जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते में उनका अथवा प्राण वासना रूप से मिटटी में समा जाता है। कुत्ते कपड़ा, नाखून, केश आदि अंग और अवयव सूँघकर अपराधी को पहचानते हैं। चिकित्सक विशेष रोगी का कपड़ा सूँघ कर रोग का निदान करते हैं। तांत्रिक किसी को द्वारा उपयोग में लाई

गढ़ किसी भी वस्तु पर मन माना प्रयोग करते हैं। इनका तात्पर्य यही है कि अंगों अंगवयवों और उपयोग में लाई गई वस्तुओं आदि पर व्यक्ति के अथर्वप्राण वासना रूप में विद्यमान रहते हैं।

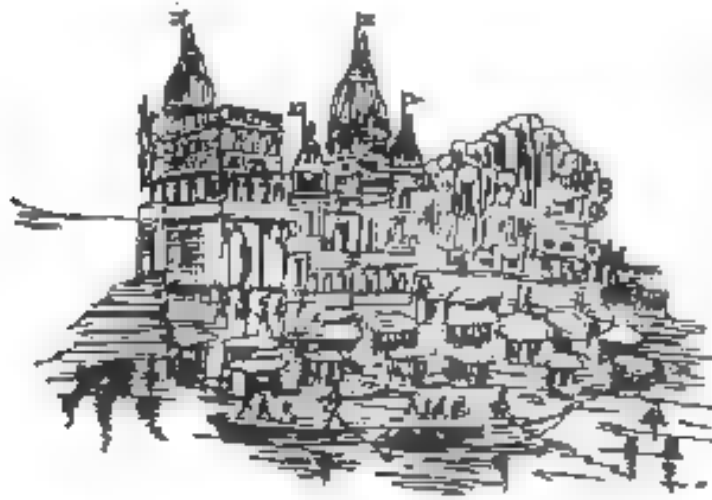
अथर्वप्राणों का प्रयोग ऋग्वेद काल से अब तक जन समाज में प्रचलित है, भले ही अब उसके वैज्ञानिक रहस्य का बोध हमें न हो अथवा किसी और विज्ञान विद्या से उसकी व्याख्या हम करें। ऋग्वेद में सरमा नाम की कुत्तिया द्वारा देवताओं की औरता के अपहरण कर्ता पणियों का पता लगाना, देवताओं द्वारा असुरों पर कृत्या का प्रयोग करना इत्यादि घटनाओं के मूल में अथर्वसूत्र ही हैं। अथर्ववेद के 'घोर अडिरस और अथर्व अडिरस' दो भेद हैं। घोर अगिरा में औषधि, वनस्पति विज्ञान है और अथर्व अगिरा में कृत्या (अभिचार कर्म) के प्रयोग हैं। बगलामुखी की रहस्य साधना के प्रतिपादक बगला मुखी मन्त्र में बगलामुखी का जो प्रार्थना श्लोक है, उसमें बगला मुखी शक्ति के उपर्युक्त गुण कर्मों का निर्देशन मिलता है—

जिह्वाग्रमादाय करेण देवी,
वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीम् ।
गदामिघातेन च दखिणेन,
पीताम्बरश्रव्यां द्विमुखां नमामि ॥

□□□

भारत वर्ष के प्रधान शक्ति-पीठ

भारतीय शक्तिपीठों अथवा प्रधान देवी-मन्दिरों की उत्पत्ति के विषय में पौराणिक तथा तान्त्रिक विचार विस्तार-पूर्वक कई बार स्थानों पर सुने होंगे कई ग्रंथों में पढ़े भी होंगे।

'तन्त्रशूडामणि' में पीठों की संख्या द्वावन दी है 'शिवचरित्र' में द्वाव्यान और 'देवीभागवत' में एक सौ आठ, 'कालिकापुराण' में छब्बीस उपपीठों का वर्णन है, पर साधारणतया पीठों की संख्या द्वाव्यान मानी जाती है, इनमें से अनेक पीठ तो इस समय अज्ञात हैं जिनका पता चलता है तथा जो अन्य प्रसिद्ध देवीलीथ वर्तमान काल में पूजे जाते हैं, उन्हें लेकर इस लेख के साथ एक मानचित्र को बनाया है, मानचित्र में दिये स्थानों के विषय में अकारादिक्रम से निम्नलिखित सूक्ष्म विवरण दिया जाता है।

1 अल्मोड़ा—

जिस पहाड़ी पर अल्मोड़े का नगर बसा हुआ है उसके विषय में लिखा है कि 'कौशिकीशाल्मकली मध्ये पुण्य काषायपर्वत' (स्कन्दपुराण—मानसखण्ड, अध्याय 52)। कौशिकी और शाल्मली को इस समय कोर्स तथा स्थाल कहते हैं इस अल्मोड़े के काषाय पर्वत पर नगर से आठ मील पर कौशिकी देवी का स्थान है, भगवती कौशिकी की उत्पत्ति 'दुर्गासप्तशती' के पाँचव अध्याय में दी हुई है। इस स्थान पर दूर दूर से आकर

उपासक लोग पुरश्चरण इत्यादि करते हैं। काठगोदाम स्टेशन से अल्मोड़ा को फोटर जाती है।

2. आबू—

यहाँ अर्जुन देवी का मन्दिर 51 प्रधान पीठों में है। यह मन्दिर नगर के वायव्य कोण में एक ऊँची पहाड़ी पर स्थित है। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मन्दिर से नगर का दृश्य अत्यन्त नयनाभिराम प्रतीत होता है। दूर से मन्दिर दिखता है वह केवल आवरण सा है क्योंकि मुख्य स्थान मन्दिर से लगी हुई एक गुफा में है। गुफा के भीतर निरन्तर दीपक जलता रहता है और इसी के प्रकाश से भगवती के दर्शन होते हैं। यहाँ ऐश्वरी पूर्णिमा तथा विजयादशमी के अवसरों पर बड़े मेले लगते हैं। आबू-रोड स्टेशन की बी.सी.आई. की देहली-बम्बईवाली छोटी लाइन पर है। यहाँ से आबू पर्वत की मोटरें जाती हैं।

3. उज्जैन—

यह नगर सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी रह चुका है। यह भी प्रधान शक्तिपीठों में है। यहाँ का महाकालेश्वर शिवलिंग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से है। इसी शिवमन्दिर के समीप रुद्रागार के उस पार महाराज विक्रमादित्य की कुलदेवी हर सेद्धि माता का प्राचीन मन्दिर है। यहाँ भी दूर-दूर से लोग पुरश्चरण के लिए आते हैं और इस सिद्धपीठ के सम्बन्ध में अनेकानेक धर्मतत्त्वार्थिक कथाएँ कही जाती हैं। उज्जैन में क्षिप्र तट का दृश्य बड़ा ही हृदयग्राही है।

4. ओंकारेश्वर—

पाटकगण त्रिनाग में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का विवरण पद चुके होंगे। उस विवरण में मान्याता पर्वत की परिक्रमा का भी उल्लेख मिलेगा। ओंकारेश्वर के मन्दिर से लगभग 3 मील पूर्व नर्मदा के तट पर एक महत्त्वपूर्ण शक्तिपीठ है। यह स्थान सातमाता के नाम से पुकारा जाता है, पर इसका शुद्ध नाम सप्तमातृ का है। सप्तमातृकाएँ ब्रह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, ऐन्द्री हैं। (इनकी उत्पत्ति के विषय में दुर्गासप्तशती अध्याय 8 देखिए) इस तीर्थ में इन सात मातृकाओं का मन्दिर है। यहाँ का दृश्य धरम मनोहर तथा श्रद्धोत्पादक है।

5. कलकत्ता—

हावड़ा स्टेशन से पॉंच मील दूर पर भागीरथी के आदि स्रोत पर कालीघाट नामक स्थान है। इसी के ऊपर सुप्रसिद्ध काली जी का मन्दिर है, यह स्थान भी प्रधान शक्तिपीठों में है। मन्दिर में त्रिनयना माता स्वतन्त्रा, मुण्डमालिनी तथा मुक्तकेशी विराजमान हैं। सारा बंगाल प्रांत बड़ी श्रद्धा से भगवती की पूजा तथा आराधना करता है। इस पीठ के

समरकार अगणित हैं और बराबर होते रहते हैं परमहंस रागकृष्ण पर जैसी काली माता की असीम कृपा रही है उससे पाठक अभिन्न न होंगे कलकत्ते में हजारभुजा काली, सर्वमंगला तारानुन्दरी, सिंहवाहिनी आदि अन्य प्रसिद्ध शक्तिपीठ भी हैं।

6. काठमाण्डू

नेपाल राज्य की अधिष्ठात्री भगवती गुह्येश्वरी का मन्दिर बागमती नदी के गुह्येश्वरीघाट पर श्रीपशुपतिनाथ के मन्दिर से दो फर्लांग की दूरी पर स्थित है। बीच में पक्का रास्ता बना हुआ है। सारा नेपाल राज्य इन भुद्धा कलिका की अनन्य भक्ति से बन्दना करता है। नवरात्री के अवसरों पर स्वयं नेपाल सम्राट् सकुटुम्भ नित्यप्रति बागमती में स्नान कर भगवती के दर्शन करते हैं।

7. कालका -

देहली से जा लाइन शिमला को जाती है उस पर कालका नामक प्रसिद्ध ज्वेशन है। यहाँ पर भगवती कालिका का एक प्राचीन मन्दिर है। दुर्गा सप्तशती के पाँचवें अध्याय में लिखा है कि शुम्भ-निशुम्भ द्वारा सभी पीड़ित देवताओं ने हिमालय पर्वत पर जाकर विष्णु माया की स्तुति करना आरम्भ किया। इसी अवसर पर पार्वती जी स्वर्ग से हाँकर निकलीं, उन्होंने स्तुति में लगे हुए देवगणों से पूछा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं। इतना पूछते ही भगवती पार्वती के शरीर से शिवा माता निकल पड़ीं और उन्होंने पार्वती को उत्तर दिया कि ये देवगण मेरी स्तुति कर रहे हैं। भगवती पार्वती को शरीर कोश से प्रकट होने के कारण शिवा माता का नाम कौशिकी पड़ा (अल्पाङ्गे में कौशिकी के पीठ का विवरण ऊपर दिया जा चुका है और

तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णामत्स्यापि पार्वती।

कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया।।

अर्थात् निज शरीर कौशिकी के अलग हो जाने पर पार्वती श्यामवर्णा हो गयीं और उन्होंने हिमालय में निवास ग्रहण किया। यही श्यामवर्णा पार्वती कालका की देवी है।

8. काशी -

काशी में जो शक्ति त्रिवेण है उसके कोनों पर क्रमशः दुर्गाजी महाकाली महालक्ष्मी तथा वागीश्वरी महासरस्वती विराजमान हैं। लक्ष्मीकुण्ड पर महालक्ष्मीजी की जा मूर्ति है, उसके साथ-साथ भी महाकाली तथा महासरस्वती की मूर्तियाँ हैं। वागीश्वरी की प्राचीन प्रतिमा मन्दिर के नीचे एक पक्की गुफा के भीतर है। इन तीन शक्तिपीठों के साथ एक-एक कुण्डकी स्थिति काशीखण्ड में उल्लिखित हैं, दुर्गाकुण्ड पचास-साठ वर्ष हुए घट गया, उसके स्थान पर अब एक उद्यान है। इन तीनों देवियों के आसपास (क्रमशः भदनी, रामापुरा तथा जैतपुरा मुहल्लों में) काशी के प्राचीन ब्राह्मणों की वस्तियाँ हैं और समस्त नगर की पुरोहिती उन्हीं ब्राह्मणों की है।

इन प्रधान शक्तिपीठों के अतिरिक्त काशी में सुप्रसिद्ध नवदुर्गाओं के (शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, वन्द्यघण्टा, कूष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री) स्थान हैं, जहाँ नवरात्र में बराबर दिवस के अनुसार मेला लगता है और हजारों भक्तगण दर्शन को जाते हैं। कूष्माण्डा तथा स्कन्दमाता उपर्युक्त दुर्गाजी तथा बागीश्वरी ही हैं और महागौरी काशी की अधिष्ठात्री केन्द्रस्थ भगवती अन्नपूर्णा हैं। यही इस महापीठ की देवी हैं।

इनके अतिरिक्त चौसठती काली, विशालाक्षी, वाराही, त्रिपुरा मंगलागौरी, सकटा, पीताम्बरा इत्यादि अनेक और शक्तिपीठ हैं। इनमें वाराही तथा सकटा के स्थान बड़े सिद्धिप्रद हैं और सैकड़ों भक्तों पर इन देवियों ने अमत्कारिक दयादृष्टि की है। वाराहीजी का मन्दिर मीरघाट पर एक घर के नीचे गुफा में है। पूजा के लिये सूर्योदय के पूर्व थोड़ी देर को मन्दिर खुलता है अन्यथा दिनभर बन्द रहता है।

वाराणसी के इन शक्तिपीठों की महिमा अपार है और प्रायः समस्त भारतवर्ष से लोग यहाँ उपासना अथवा अनुष्ठान के लिये बराबर आते हैं।

9. काँमड़ा—

काँमड़ा पठानकोट योगीन्द्र नगर लाइन पर एक स्टेशन है। यहाँ भगवती विद्येश्वरी का बहुत प्राचीन मन्दिर है। इनको नगर कोट की देवी भी कहते हैं। देवी जी का पुराना मन्दिर सन् 1905 के भूकम्प में गिर गया था। अब नया मन्दिर धीरे-धीरे एक ट्रस्ट द्वारा तैयार कराया जा रहा है। यह स्थान प्रधान पीठों में है और यहाँ सती के मुण्ड का गिरना बतलाया जाता है। मूर्ति भी मुण्डकी ही है और उसके ऊपर सुवर्णछत्र शोभायमान है। भगवती के सम्मुख चौंटी से मढ़े हुए स्थान में प्रसिद्ध वाग्यन्त्र बना हुआ है। यहाँ तथा ज्वालामुखी और चिन्तपर्णी के स्थानों पर समस्त पंजाब तथा अन्य समीपवर्ती प्रांतों से प्रतिवर्ष लाखों यात्री दर्शनार्थ आते हैं। देवीजी के मन्दिर के अहाते में एक कुण्ड भी है और उसके पास कई प्राचीन स्तम्भ रखे हैं।

10. कोल्हापुर

‘देवीभगवत’ तथा ‘मत्स्यपुराण’ में वर्णित महालक्ष्मी का स्थान यहाँ पर है। यह भी सिद्धपीठों में है। महाराष्ट्र प्रान्त भर में इतना सिद्ध अन्य देवी पीठ नहीं। प्रतिवर्ष छत्रपति महाराज शिवाजी के वंशज राज्य करते हैं कोल्हापुर में छत्रपति महाराज शिवाजी के वंशज राज्य करते हैं और नगर रेलवे लाइन पर है।

11. गन्धर्वल—

यह स्थान कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से पन्द्रह मील उत्तर में है। इसी के समीप कश्मीर का प्रसिद्ध क्षीरभवानी अर्थात् योगमाया का मन्दिर है। चारों ओर जल है, बीच में एक टापू सा है। ज्येष्ठ शुक्ला अष्टमी को यहाँ बड़ा मेला लगता है और उस अवसर पर

यहाँ बहुत इधन पूजन होता है। प्राचीन आर्य सस्कृति यहाँ जीती-जागती दिखायी देती है। बड़े-बड़े सौम्यवर्ण तिलकधारी पण्डित लोग शुद्ध वेदमन्त्रों से अघना में तत्पर दिखते हैं। कहा जाता है कि क्षीरभवाणी के मण्डप के चारों ओर जो कुण्ड बना है उसका जल रंग बदलता है और इन्तों से शुभाशुभ विचार होता है। स्वर्णय करमीर नरेश को इस स्थान के प्राप्ति बड़ी श्रद्धा थी। यहाँ अगणित चीन्मर के पेड़ हैं जिनकी छाया बड़ी ही ठंडी तथा स्वास्थ्यप्रद है।

12. गिरनार—

काहियावाड़ प्रान्त का सुप्रसिद्ध अम्बादेवी का मन्दिर जूनागढ़ राज्य में गिरनार पर्वत पर है। पर्वत की चढ़ाई बड़ी ऊंची है और प्रायः छ हज़ार सीढ़ियाँ पार करने पर पर्वत के तीनों शिखरों की यात्रा होती है। प्रत्येक चार-पाँच सीढ़ियों के बाद एक छोड़ी सीढ़ी मिलती है जिस पर यात्री लाग विश्राम कर लेते हैं। इस पर्वत के तीनों शिखरों पर क्रमशः अम्बादेवी, गणेशनाथ तथा दत्तात्रेय के स्थान मिलते हैं। अम्बादेवी की विरात मूर्ति इस भयानक वन्य प्रदेश में बड़ी ही उग्र प्रतीत होती है। इस जगल में अनेकानेक सिंह विद्यमान हैं। इसी पर्वत पर एक गुफा में कालीजी की मूर्ति भी है जहाँ अनेक उपासक मिलते हैं।

13. गुवाहटी—

गुवाहटी से दो मील पश्चिम नीलमिरी अथवा नीलकूट पर्वत पर प्रधान सिद्धपीठ है जिसे भगवती कामाख्या अथवा कामाक्षा कहते हैं। 'कालिकापुराण' के अनुसार इस स्थान पर सती की योनि गिरी थी। अतः यहाँ का प्रधान तीर्थ एक अँधरी गुफा के भीतर स्थित योनि पीठ है। इस स्थल पर केवल कुण्ड सा है जो पुष्पाच्छादित रहता है। पास ही में एक मन्दिर में भगवती की मूर्ति भी है। यह पीठ महात्मन् कहा जाता है और इस महत्त्व के अन्य पीठ श्री विन्ध्यावासिनीक्षेत्र तथा श्रीज्वालामुखी में ही हैं। इस पीठ के विषय में कहा जाता है कि भगवती प्रति माह रजस्वल होती है। उस समय षण्ड़े लोग शुद्ध वस्त्र को भगवती के योनिस्थ रज में रंग लेते हैं और उसे यात्रियों को प्रसादवत् देते हैं। यात्रियों को षण्डों के ही यहाँ निवास करना होता है। यहाँ से सोलह मील पर सुप्रसिद्ध कामरूप नामक स्थान है जहाँ की स्त्रियों के विषय में अनेकानेक इन्द्रजालिक कथारें प्रचलित हैं। कामाक्षा में यथासाध्य रूखा में कुमारिकाओं को भोजन कराने की प्रथा है।

14. चटगाँव—

यहाँ से चौदह मील पर सीमाकुण्ड नामक तीर्थ है। उसी के समीप चन्द्रशेखर पर्वत के शिखर पर भगवती सद्धानी का मन्दिर है जो इष्यावन शक्तिपीठों में गिना जाता है। इस स्थान पर दायन कुण्ड में निरन्तर आग निकलती रहती है और समीप ही पत्थर से आग निकला करती है।

15. चितौड़—

इस ऐतिहासिक दुर्ग के भीतर एक प्राचीन मन्दिर गगवती कालिका का है। इनका यदि स्मरण काली कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी, क्योंकि इस दुर्ग की रक्षा में न जाने कितनी राजपूत वीरांगनाओं ने अग्नि में अपनी आहुति दी और न जाने कितने रणवीरों ने वीरों के सरिया बाना पहनकर अपने प्राण रण में उत्सर्ग किए। इस मन्दिर में अश्वमेध दीप जलता है, और यहाँ के प्रत्येक स्तम्भ पर अगणित मूर्तियाँ तथा घेल-घूट बने हैं। इस दुर्ग में तुलजा भवानी तथा अन्नपूर्णा के मन्दिर भी हैं।

16. चिन्तपूर्णा -

जातेश्वर से ज्वालामुखी जाते हुए होशियारपुर से तीस मील पर चिन्तपूर्णा का स्थान सघन पर्वतीय प्रदेश में स्थित है। सुप्रसिद्ध काँगड़े की घाटी में जो शक्तित्रिकोण है उसके प्रत्येक सिरे पर क्रमशः चिन्तपूर्णा, ज्वालामुखी तथा काँगड़े की विद्येश्वरी विराजमान हैं। इन तीनों सिद्धपीठों में प्रतिवर्ष लाखों यात्री आते हैं।

17. घुनार—

घुनार स्टेशन से दो-तीन मील दक्षिण विन्ध्यपर्वत की एक सुरम्य खोह में भगवती दुर्गाजी का स्थान है। मन्दिर प्रवेशद्वार एक छिड़की—सा है, और उसमें बैठकर भीतर जाना होता है। भीतर पर्याप्त स्थान है। दुर्गामाता की प्रतिमा बड़ी ही श्रद्धोत्पादक है। यह स्थान अनुष्ठान इत्यादि के लिए अनुपम है। मन्दिर के समीप झरने का जल नाले के रूप में बहता है और इसी नाले के पास एक खुली गुफा बाढ़ालान में अनेकानेक प्राचीन तथा विचित्र लेख खुदे हैं। यह स्थान बड़ा स्वास्थ्यवर्धक है।

18. जनकपुर—

जनकपुर रौड स्टेशन है। वहाँ से नेपाल राज्य में इस स्थान को जाना होता है। इसी स्थान पर जनकनिधिनी सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ था। दूर-दूर से यात्रीगण (अधिकांश मिथिला तथा बिहारप्रान्त से) यहाँ दर्शन के लिए आते हैं।

19. जबलपुर—

यहाँ से बारह मील पर सुप्रसिद्ध भेडाघाट नामक नर्मदा का प्रपात है, जिसे देखने विदेशों से भी लोग आते हैं। नर्मदा के किनारे दोनों ओर लगभग मीलभर तक बराबर ऊँची-ऊँची सगमरमर की चट्टानें हैं। इन्हीं पर गौरी शंकर जी के मन्दिर में चौंसठ योगिनों के स्थान हैं। मूर्तियाँ मनुष्याकार हैं और तन्त्रोक्त विधि से बनी हैं। खेद है कि आततायी यवनों ने इनको भग्न कर डाला है, किन्तु फिर भी यहाँ अनेक यात्रीगण आते हैं।

20. ज्वालामुखी—

इस महापीठ का विस्तृत विवरण सं. 1990 के 'कल्याण' की कार्तिकवाली संख्या में निकल चुका है। इस स्थान पर अनादिकाल से पृथ्वी में से कई अग्निशिखाएँ निकल रही हैं।

21. जालन्धर—

शक्तिपीठों के वर्णन में इस स्थान का नाम भी आता है, पर इस समय जालन्धर नामक नगर में कोई प्रधान देवीपीठ नहीं मालूम होता। अतः अनुमान किया जाता है, कि प्राचीन जालन्धर से त्रिगर्त प्रदेश (वर्तमान कोंगड़े की घाटी) मानना चाहिए। इस त्रिगर्त प्रदेश में चिन्तापूर्णा, ज्वालामुखी तथा नगरकोट की देवी के स्थानों से जो शक्तिकोण बनता है वह परम पुनीत माना जाता है।

22. तिरुघटी—

यहाँ की सुप्रसिद्ध बालाजी की मूर्ति दक्षिण भारत का महाक्षेत्र है। वहाँ से तीन मील दूर पर चिन्तानूर नामक स्थान में श्री पद्मावती का मन्दिर है।

23. द्वारका—

इस धाम में श्रीरुक्मिणी देवी तथा श्रीसत्यभमाजी के प्रसिद्ध मन्दिर हैं। इन मन्दिरों के राजसी ठाट भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजी के समय की द्वारका के वैभव की याद दिलाते हैं।

24. देवीपाटन—

किंवदन्ती है कि भगवती पटेश्वरी की स्थापना महामारत काल में राजा कर्ण द्वारा हुई थी। सम्राट विक्रमादित्य ने तीर्थोद्धार के समय यहाँ भी दूसरा मन्दिर बनवा दिया। कालान्तर में नाथ सम्प्रदाय के कनफटे योगियों की यह गद्दी हो गयी और अब भी यह स्थान उन्हीं की देख-रेख में है। पटेश्वरी देवी का मन्दिर एक टीले पर बना हुआ है और समीप में एक कुण्ड भी है। चैत्र नवरात्री में यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें अगध तथा नेपाल से लाख डेढ़ लाख आदमी आते हैं। इस मेले में नेपाली ढोंगों की बड़ी बिक्री होती है।

25. देहली—

भारत की इस प्राचीन तथा आधुनिक राजधानी में दो प्राचीन शक्तिपीठ विद्यमान हैं। कूतुबमीनार के पास योगमाया का मन्दिर है। कहते हैं कि भगवती योगमाया पृथ्वीराज की इष्टदेवी थीं। मन्दिर के भीतर कोई मूर्ति नहीं। केवल, कामाक्षापीठ की तरह भगवती

योगिराज—ती विराजमान हैं। दूसरा स्थान यहीं से लगभग छः सাত मील पर ओखला नामक ग्राम में एक टीले पर कालिका का मन्दिर है। मन्दिर अठपहल है और अपने ढंग का निराला है। इस प्रदेश में देवी को बड़े-बड़े पंखे चढ़ाने की प्रथा प्रचलित है।

26. नागपुर—

मध्य-भारत के इस नगर में सहस्र चण्डी का तथा रुक्मिणीजी के दो प्रसिद्ध मन्दिर हैं जिनके दर्शनों को इस प्रान्त के अनेकानेक यात्री आते हैं।

27. नैनीताल—

समुक्त प्रान्तीय नगरों में यह स्थान बड़ा ही मनोरम है। यहीं पर पर्वत के ऊपर एक ढ़ड़ी लम्बी—चौड़ी झील है जिसमें सदैव अगाध जल भरा रहता है। इस हृदय प्राचीन नाम स्कन्दपुराण के अनुसार त्रिऋषिसरोवर है। ये तीन ऋषि अत्रि, पुलस्त्य तथा पुलह थे। इसके लल्ल ताल वाले किनारे पर प्राचीन नयना देवी का मन्दिर है। सन् 1880 ई. में इस स्थान पर पहाड़ फट पड़ा था जिससे प्राचीन मन्दिर दब गया। वर्तमान मन्दिर पचास वर्ष पुराना है। इस कुमाऊँ प्रदेश में भगवती नयना देवी का बड़ा मान है और इन्हीं के कारण इस स्थान को नैनीताल कहते हैं।

28. पठानकोट—

यह 'पठान' शब्द मुसलमान जाति के सम्बन्ध नहीं रखता। इसका शुद्ध रूप 'पथ' है क्योंकि इस नगर में प्राचीन काल से कई बड़ी—बड़ी सड़कें मिलती हैं। यह प्राचीन हिन्दू राजाओं के समय का एक किला ध्वस्त अवस्था में विद्यमान है। इसमें एक बड़ा प्राचीन देवी का स्थान है। त्रिगर्त पर्वतीय प्रदेश के द्वार पर स्थित इन पठानकोट की देवी की आराधना अनन्त काल से होती आ रही है।

29. पंढरपुर—

महाराष्ट्र प्रदेश के इस महत्वशाली क्षेत्र में श्रीविठोबा के सुप्रसिद्ध मन्दिर में उनकी पटरानियाँ रुक्मिणी, सत्यभामा, महालक्ष्मी तथा राधिका पृथक्-पृथक् अपने मन्दिरों में विराजमान हैं।

30. प्रयाग—

इलाहाबाद जिले में कड़ा नामक स्थान पर कोई चार सौ वर्ष पूर्व बाबा मलूकदासजी का जन्म हुआ था। वे बड़े ही प्रसिद्ध सन्त थे और इनके अनेकानेक पद तथा 'बानियाँ' अब तक प्रचलित हैं। बाबाजी खत्री थे और मगवती घण्टिका के उपासक थे। उनकी गद्दियाँ भारतवर्ष में कई स्थानों पर हैं। कड़ेकी देवी विशेष रूप से प्रसिद्ध है और दूर-दूर से खत्री लोग अपने बालकों के क्षीर-संस्कार के लिए अथवा दर्शनों को इस

भूगवती एवं बगलामुखी तांत्रिक सम्प्रदाय

स्थान पर आते हैं।

31. पूना—

यहाँ का सुप्रसिद्ध पार्वती-मन्दिर समस्त महाराष्ट्र प्रदेश में मान्य है। इसकी पर्वतीय स्थिति तथा सुन्दर शिल्पकला बड़ी ही नयनाभिराम है। इसी जिले में प्रतापगढ़ नामक स्थान में छत्रपति महाराज शिवाजी की इष्टदेवी भगवती भवानी का प्राचीन मन्दिर है। कथा है कि शिवाजी महाराज की उग्र तपस्या से प्रसन्न हो भगवती ने प्रकट होकर उनको प्रसादरूप एक खड्ग प्रदान किया था। इसी खड्ग से महाराज जगद्विजयी हुए थे। ऐसी ही कथा गुरु गोविन्दसिंह के विषय में भी प्रचलित है। भगवती भवानी महाराज शिवाजी के वंशज कोल्हापुर के महाराजाओं की इष्टदेवी हैं और राज्य का निशान यही खड्ग है जिसके नीचे 'जय भवानी' लिखा रहता है।

32. पूर्णगिरि—

अल्मोड़े जिले में पीलीभीत होती हुई, लाइन टनकपुर तक जाती है। (पूर्णगिरि अथवा पुण्यगिरि) टनकपुर से आठ-नौ मील पर शारदा नदी के किनारे नेपाल राज्य की सरहद पर है। मार्ग बड़ा ही सुन्दर है और यहाँ की सघन वनराशि को देखकर कभी तृप्ति नहीं हो सकती। मार्ग में दुन्नास नामक स्थान पर ठहरने के लिए दो धर्मशालाएँ हैं। पूष शैली की शोभा अवर्णनीय है। इस पर्वत को सुन्दर बोंस तथा अन्य वृक्ष भगवती के समझकर नहीं काटे जाते। यदि किसी ने धृष्टता कर इस प्रथा का उल्लंघन किया तो उसे जन्ती बोंसों में पैदा होकर सोंप, बिच्छू, गोजर मताते हैं। पर्वत की चढ़ाई देखने में तो खड़ी है पर भगवती की कृपा से सब लोग सकुशल यात्रा कर आते हैं। पर्वत पर अनेक मन्दिर हैं पर तीन हजार फीट ऊँचे शिखर पर भगवती कालिका का मुख्य स्थान है। प्राचीन गीठ ढका हुआ रहता है। प्रार्थना करने पर पण्डाजी उसका दर्शन भी देते हैं।

इस पर्वत पर रजस्थला स्त्री अथवा अपवित्र स्थिति वाला पुरुष नहीं चढ़ सकता कहते हैं कि यदि अवज्ञा-वश ये चढ़ने लगे तो अन्धे हो जाते हैं। यह स्थान प्रान्त शक्तिपीठों में गिना जाता है। नवरात्र के अवसरों पर हजारों यात्रीगण यहाँ दूर-दूर से आते हैं।

33. फरुखाबाद—

इस जिले में तिरया नामक स्थान पर बड़े-से श्रीयन्त्र के ऊपर भगवती महात्रिपुरसुन्दरी की मूर्ति बनी है। जनसाधारण इसको अन्नपूर्णा का मन्दिर कहते हैं।

इसी जिले में कन्नौज (कान्यकुब्ज) नामक नगर में अनेक देवी मन्दिर हैं जो सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। सिंहवाहिनी इत्यादि के स्थान तो कम-से-कम चौदह-पन्द्रह सौ वर्ष पुराने हैं। भगवती का स्थान महाराज जयचन्द के समय का है। इसी कन्नौज में समस्त

पूर्वीय खत्रियों के देवटे (देवस्थान) हैं, जहाँ अब भी दूर-दूर से मुण्डन, यज्ञोपवीत इत्यादि के समय आना पड़ता है। दुर्दान्त यवनों के शासन काल से इन खत्रियों के पुरोहितों को शिवा अथवा चण्डिका की चल मूर्तियाँ रखनी पड़ी हैं और ये ही अब तक प्रचलित हैं। कहीं-कहीं तो इस चल मूर्ति का रखना भी कठिन हो गया। वहाँ केवल देवी की चुन्नी (एकताम्बर) ही पूजी जाने लगी।

34. बोंदा—

यहाँ का महेश्वरी देवी का मन्दिर बहुत प्राचीन है। इस स्थान पर बड़े-बड़े उपासकों ने तपस्या की है। इसी के समीप वामदेवेश्वर पर्वत पर जो अपूर्व वामदेव लिंग है, उसी से इस नगर का नाम बोंदा पड़ा है।

35. भुवनेश्वर—

इस स्थान का प्राचीन नाम एकाग्र कानन है। यह क्षेत्र भी इक्कायन शक्तिपीठों में है। यहाँ देवीपादहरा सरोवर के तट पर पृथक्-पृथक् एक-सौ आठ योगिनियों के मन्दिर हैं। भुवनेश्वर विस्तृत विवरण कल्याण के शिवाग में निकल चुका है।

36. मथुरा—

इस स्थान के प्रधान शक्तिपीठ महाविद्या तथा बरसाने के मन्दिर हैं। एक ऊँचे टीले पर प्राचीन मन्दिर बना हुआ है। भगवती की मूर्ति बड़ी विशाल है। नेत्र की ज्योति विशेषतया प्रभावशाली है। बरसाने में भी एक ऊँचे दुर्ग—सदृश मन्दिर पर श्रीराधिका रानी का प्राचीन पीठस्थल है। होली के अवसर पर यहाँ जो माधुर्य बरसता है, उसकी उपमा त्रैलोक्य में नहीं, विस्तारभय से इस महोत्सव का विवरण नहीं दिया जाता।

37. मदुरै—

यहाँ के ग्यारह मजिहवाले मीनाक्षी देवी के मन्दिर का कुछ विवरण कल्याण के शिवाग में निकल चुका है। दक्षिण-भारत में जितनी प्रतिष्ठा इस मन्दिर की है उतनी अन्य किसी मन्दिर की नहीं। इस मन्दिर के द्वार पर अष्टलाक्ष्मियों की मूर्तियाँ बनी हैं। प्रत्येक खम्भे पर एक मूर्ति है और इन्हीं खम्भों पर छत खड़ी है। उस छत पर पार्वती के जन्म उनकी तपस्या, शिव-विवाह, तृप्तानन—जन्मादिकी कथाएँ खुदी हैं। इसी मन्दिर के भीतर जो 'पयम्' तडागग है उसके चारों ओर खम्भों पर भगवान् शंकर की लीलाएँ मूर्तिरूप में खुदी हैं। इस मन्दिर की नवग्रह मूर्तियाँ भी विशेषरूपेण द्रष्टव्य हैं।

38. चेन्नई (मद्रास)

इस नगर के मीन्ट-स्ट्रीट अथवा साहुकार पेठ में सुप्रसिद्ध माता कुडिका का मन्दिर है। मन्दिर के सामने स्त्रियाँ कण्ठे की आँच से भीठा चावल पकाकर देवी को भोग लगाती

है। इस मन्दिर के प्रति मद्रासियों की बड़ी श्रद्धा है। यहाँ की चन्दना की विधि विचित्र है। देवी के सम्मुख आते ही दर्शक अपने सिर में धूँसे मारता है और अपना कान पकड़कर नाचने लगता है।

39. महाबा—

इस स्थान के प्रसिद्ध देवी मन्दिरों का विस्तृत विवरण कल्याण की पौष सं 1990 की संख्या में निकल चुका है।

40. मुम्बाई—

इस विख्यात नगरी में मुम्बादेवी कालबादेवी और महालक्ष्मी के प्रधान शक्तिपीठ हैं। मुम्बादेवी की पूजा में जबबलि नहीं दी जाती। कालबादेवी की मूर्ति अत्यन्त प्राचीन है। महालक्ष्मी का मन्दिर समुद्रतट पर बड़े ही सुहावने स्थान पर बना है। मुम्बादेवी के समीप एक विशाल तालाब भी है। इन स्थानों के अतिरिक्त प्रसिद्ध बाबुलनाथ के ऊँचे पर्वतीय मन्दिर में जो प्रधान देवीमूर्ति है, उसके सौन्दर्य तथा गम्भीरता का वर्णन नहीं हो सकता।

41. मैसूर—

इस राज्य की अधिष्ठात्री भगवती चामुण्डा हैं, जिनका सुविशाल मन्दिर मैसूर से लगी हुई एक पहाड़ी पर है। रास्ते में पक्की सीढ़ियाँ बनी हैं। भगवती के मन्दिर के समीप एक विशालकाय नन्दी मूर्ति बनी है, जिसे देखकर दर्शक लोग आश्चर्यचकित होते हैं। चामुण्डा को यहाँ भेरुण्डा भी कहते हैं और मैसूर राज्य का विख्यात गण्डभेरुण्डा 'चिह्न' चामुण्डाही का द्योतक है।

42. मैहर—

मैहर में एक पहाड़ी पर सुप्रसिद्ध वीर आल्हायी इष्टदेवी शारदा का मन्दिर है। यह स्थान बड़ा ही सिद्ध माना जाता है। इस स्थान के सम्बन्ध की कुछ चमत्कारिक बातें मेरे 'महोबा और उसके देवस्थान' शीर्षक लेख में सं. 1990 पौष के 'कल्याण' में मिलेंगी।

43. विन्ध्यचल—

जो देवी भगवान श्रीकृष्णचन्द्र के स्थान पर वसुदेव द्वारा कारागार में लाई गयी थीं, और जिन्होंने कंस के हाथ से छूटकर आकाशवाणी की थी, वही श्रीविन्ध्यवासिनी हैं। यह तीर्थ महाप्रधान शक्तिपीठों में है। यहीं भगवती ने शुम्भ तथा निशुम्भ को मारा था। इस क्षेत्र में जो शक्तित्रिकोण है, उसके कोनों पर क्रमशः विन्ध्यवासिनी (महालक्ष्मी), कालीखोहकी काली (महाकाली) तथा पर्यंत पर की अष्टभुजा (महासरस्वती) विराजमान हैं। इस तीर्थ के चमत्कारों तथा सौन्दर्य के विषय में यहाँ लिखने से लेख के विस्तार का भय है। उपर्युक्त त्रिकोण के अतिरिक्त मन्दिर के समीप ही दूसरा शक्तित्रिकोण है। बड़े

त्रिकोण की यात्रा चार-पोंच मील लम्बी है। काशी से प्रायः श्रावण प्रति श्रावण हजारों भक्ताजन इस स्थान की यात्रा करते हैं। उनका प्रसिद्ध जयजयकार यों है—

बोलेगा सो निहाल होगा।

बोल सोंचे दरबार की जय॥

हे दर्बाराँवाली तेरी सदा ही जय।

फिर बोल लों कड़े बीर की जय॥

हे बीर साहब तेरी सदा जय।

छंगल मंगल करनेवाली तेरी सदा जय॥

हिन्दुस्तान के लाखों यात्री प्रतिवर्ष इस पुण्यक्षेत्र की यात्रा करते हैं।

44. शिमला—

यह प्रदेश भी एक प्रसिद्ध शक्ति स्थल है, शिमले में कोटी की देवी वायसराय के स्थान के समीप ही विराजमान हैं। तारादेवी नामक स्टेशन के पास तारा का प्राचीन स्थान है और कण्डाघाट स्टेशन के पास भी एक प्राचीन देवीमन्दिर है। इन स्थानों पर हजारों यात्री प्रतिवर्ष यात्रा करते हैं, और यहाँ बड़े-बड़े मेले लगते हैं।

45. श्रीशैल—

यहाँ के ज्योतिर्लिंग का विवरण कल्याण के शिवाग में निकल चुका है। यही पर ब्रह्माराव देवी का सुविख्यात शक्तिपीठ है। इन्हीं के नाम पर इस पर्वत का नाम ब्रह्मगिरि पड़ा है। इस स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य की छटा दर्शनातीत है, यह क्षेत्र इक्यावन शक्तिपीठों में से एक है।

46. साँभर—

यह वही स्थान है जहाँ से नमक बनकर आता है। नमक के विशाल कारखाने के पास एक प्राचीन देवी का मन्दिर है। इन्हें माताजी कहते हैं। सरकारी प्रबन्ध होने पर भी इस स्थान की आराधना-पूजा के लिए समुचित व्यवस्था की गयी है। राजपूताने में इस क्षेत्र का बड़ा मान है।

47. हरिद्वार—

इस पुण्यक्षेत्र में भी एक शक्ति त्रिकोण है। इसके एक कोने पर नीलपर्वत पर स्थित शगवती घण्टीदेवी हैं। दूसरे पर दक्षेश्वर के स्थान वाली पावती हैं। (यहीं पर योगाग्नि द्वारा भस्म हुई थीं जिससे प्रधान शक्तिपीठों की उत्पत्ति हुई) और तीसरे पर बिल्वपर्वत-वासिनी मनसादेवी हैं। इन तीनों स्थानों के प्राकृतिक सौन्दर्य के विषय में जितना भी लिखा जाए उतना ही थोड़ा है।

□□□

तांत्रिक साधना में अनिवार्य है

शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के तीन प्राण देव हैं— (1) माता (2) पिता (3) गुरु। इनसे ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि दी गई है। माता जन्म देती है इसलिए ब्रह्मा है। पिता पोषण करता है। इसलिए विष्णु है। गुरु कुसस्कारों का संहार करता है, इसलिए शिव है। गुरु का स्थान माता-पिता के समकक्ष है। वह न केवल कुसस्कारों की गहरी जड़ों को काटता है बल्कि एक सच्चे माता की भूमिका भी अदा करता है।

“गुरु ही परब्रह्म है। गुरु ही परम गति है। गुरु ही पर-विद्या है। गुरु ही परमार्थ योग्य है। गुरु ही पराकाष्ठ है। गुरु ही परम धन है। वह उपदेष्टा होने के कारण श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है।”

—अठमोत्तरक उपनिषद्

गुरु जो आदेश दे, उसका धारण किया जावे बिना बिचारें सन्तोषयुक्त भाव से करना चाहिए। इस विद्या को गुरु से प्राप्त करें। गुरु की सदा सुश्रुता करें, इसी से मनुष्य का राक्षस कल्याण होता है। श्रुति में कहा गया है कि गुरु ही साक्षात् हरि है कोई अन्य नहीं।”

—ब्रह्मविद्या उपनिषद्

पादुका से परे कोई भी मन्त्र नहीं है और श्री गुरु से परे कोई देव नहीं है। जितनी दीक्षा से उत्तम कोई दीक्षा नहीं है और कुत पूजन से परे कोई पुण्य नहीं होता है।

गुरुमूलाः क्रियाः कर्मा लोके स्मिन् कुलनायिके।

तस्मात् सेव्यो गुरुर्नित्य सिद्धार्थं भक्तिसंयुतैः॥

उपासना की समस्त क्रियाएँ गुरुमूल ही होती हैं अर्थात् गुरु ही के द्वारा सही उपासना की पद्धति का ज्ञान होता है। हे कुलनायिके। इसलिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्तियुक्त

होकर मनुष्यों को गुरु की नित्य दी सेवा करनी चाहिए

आदर्शवादी जीवन में प्रवेश करने पर शरीर ज्यों का त्यों रहते हुए भी पुनर्जन्म लेना बताया गया है। इसी को त्रिजन्म भी कहते हैं। आत्मीयता एवं एकता की एक महत्वपूर्ण मृशला का दीक्षा के आधार पर पुनर्जन्म होता है। एकात्म के लाभ सत्तविदित है। हिमालय से जुड़ी हुई नदियाँ कभी सूखती नहीं। बर्फ पिघलने का अनुदान उन्हे बराबर मिलता रहता है। नाल का पानी गंगा में मिलकर गंगाजल बनता है। चन्दन वृक्ष के समीप उगे हुए झाड़-झाड़ भी सुगन्धित हो जाते हैं। पेड़ से लिपटने के बाद बेल उतनी ही ऊँची उठ जाती है जितना कि पेड़। अपने बलाबूते उसे वह गौरव नहीं मिल सकता था। उठाने वाले के हाथ का आश्रय पाकर पतंग आकाश घूमती है। औंधी के साथ तिनके भी बिना पैर के दीड़ लगाते हैं। नदी के प्रवाह में नगण्य से पत्ते भी सँवर करके हुए समुद्र तक पहुँचते हैं। बुध्दिष्टि का कुत्ता भी स्वर्ग तक पहुँचा था। यह उदाहरण उरा राधन एकता के ही दिलों प्राप्त करने के लिए गुरुदीक्षा का परम पुनीत कृत्य सम्पन्न होता है।

गुरुदीक्षा में दो तत्वों का समावेश है। गुरु की गरिमा और शिष्य की पात्रता। उच्चस्तरीय होने पर ही उराकी समुचित परिणत उत्पन्न होती है। इसलिए इस प्रयोग में जहाँ गुरु को अनुदान देने होते हैं वहाँ शिष्य को भी तदनुरूप कर्तव्य निभाने होते हैं। विदेकानन्द, दयानन्द, शिवाजी, चन्द्रगुप्त आदि ने भी शिष्य के कर्तव्य निभाये थे।

मगवान दामन ने यही किया था। वे अवतार होकर भी बलि के सामने छोटे बने थे। शबरी के दण्डवाले पर राम, गोपियों के यहाँ कृष्ण घायल कर्ण के पास अर्जुन, कृष्ण हारेशचन्द्र के यहाँ विश्वामित्र इसी उद्देश्य से याचक बनकर गए थे। भुशंदाता भी होता है और निधाता भी। न उस कोई। नेजी अमाव और न पलोभन। मात्र गुरु के अनुशासन में अपने साधनों का नियोजन समुपयोग कर सकने का अभ्यार है।

शिष्य भी आशीर्वाद के लिए याचक भिक्षु बनकर अपनी दुद्रता प्रकट नहीं करता। बरन् गुरुदक्षिणा प्रस्तुत करते हुए स्वाभिमान अक्षुण्य रखता है और आदान-प्रदान का उपक्रम अपनाता है जिससे उराकी अपनी लघुता गहानता में परिणत हो जाती है। शिष्यों ने गुरुदाक्षिणा चुकाने में जो निष्ठा बरती उसे गुरु की ऊँचाई को स्पष्ट करते देखा गया है। कर्ण का कुण्डल-कवच दान एकलव्य की अंगुठे की गुरुदक्षिणा और गुरुदक्षिणा चुकाने में हरिश्चन्द्र का आदर्श इसी तथ्य का प्रतिपादन करते हैं।

भारतीय रास्त्रासे की यह भी एक महान परम्परा है। गुरु शिष्य मिलते हैं तो दोनों ही अपने-अपने पक्ष के कर्तव्य पालन करते हैं। गुरु की सामर्थ्य शिष्य की पात्रता। गुरु की निक्षि-शिष्य की राधना। गुरु की प्रेरणा-शिष्य की सक्रियता। गुरु का स्नेह-शिष्य की श्रद्धा। गुरु का अनुशासन-शिष्य का अनुगमन। यही हैं दो पक्ष। दोनों के मिलने पर करेन्द उत्पन्न होने की तरह समत्वारी परिणति होती है। मात्र एक में उत्साह दूसरे में उपेक्षा रहे तो प्रयास निरर्थक बला जायेगा। एक हाथ से ताली कहाँ गजती है?

शिष्य की याचना होती है-कृपा कीजिए अनुग्रह कीजिए। गुरु कहता है-साहस कीजिए साझीदार बनिए। कोई खींचतान न करे। अपने पक्ष का निर्वाह करें इसी में दीक्षा

भूगणती एवं बनलामुखी तांत्रिक साधनाएँ

की सार्थकता है।

गुरु केवल मार्गदर्शन ही नहीं करते हैं वरन् वह समय की दीक्षा को कम करते हैं और उसे बहुत ही कम समय में अभीष्ट लाभ की सिद्धि में सहायक होते हैं। इस जगत् में मानव अपूर्ण रूप से आता है। उसे पूर्णता की पूर्ति की अनिलाषा रहती है। इसकी पूर्ति के लिए गुरु ही एकमात्र सहारा होते हैं। इसलिए दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है।

साधना शास्त्रों—तंत्र ग्रंथों में दीक्षा की महिमा का अपूर्व वर्णन होता है—

दीक्षैव माघयत्युदध्वं श्रीवेद्याम नयत्पयि।

अर्थात् "दीक्षा से मुक्ति होती है और वह ऊपर के ज्ञान में पहुँचाती है।"

आदर्शवादी जीवन में प्रवेश करने पर शरीर ज्यों का त्यों रहते हुए भी पुनर्जन्म लेना कहा गया है। इसी को द्विजन्म भी कहते हैं। आत्मीयता एवं एकता की एक महत्त्वपूर्ण भूखला का दीक्षा के आधार पर पुनर्जन्म होता है। एकात्म के लाभ सर्वविदित हैं। हिमालय से जड़ी हुई नदियाँ कभी सूखती नहीं। बर्फ पिघलने का अनुदान उन्हें बराबर मिलता रहता है। नाले का पानी गया से मिलकर गगजाल बनता है। चन्द्रम वृक्ष के समीप ठगे हुए झाड़-झाड़ भी सुगन्धित हो जाते हैं। पेड़ से लिपटने के बाद बेल छतनी ही कबी ऊँच जाती है जितना कि पेड़ अपने बलबूते उस वह गौरव नहीं मिल सकता था। उड़ाने वाले के हाथ का आश्रय पाकर पतंग आकाश घूमती है। आँधी के साथ तिनके भी बिना पैर के लौड़ लगाते हैं। नदी के प्रवाह में नगण्य से पत्ते भी सैर करते हुए समुद्र तथा पहुँचते हैं। युधिष्ठिर का कुत्ता भी स्वर्ग तक पहुँचा था। यह उदाहरण उस सधन एकता के हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए गुरु दीक्षा का परम पुनीत कृत्य सम्पन्न होता है।

गुरु दीक्षा में दो तत्त्वों का समान समावेश है। गुरु की गरिमा और शिष्य की पात्रता उच्चस्तरीय होने पर ही उसकी समुचित परिणत उत्पन्न होती है। इसलिए इस प्रयोग में जहाँ गुरु को अनुदान देने होते हैं वहाँ शिष्य को भी तदनुरूप कर्त्तव्य निभाने होते हैं। विवेकानन्द, दयानन्द, शिवाजी, चन्द्रगुप्त आदि ने भी शिष्य के कर्त्तव्य निभाए थे।

भगवान् दामन ने यही किया था। वे अवतार होकर भी बलि के सामने, छोटें बने थे। शबरी के दरवाजे पर राम गोपियों के यहाँ कृष्ण, घायल कर्ण के पास अर्जुन, कृष्ण हरिश्चन्द्र के यहाँ विश्वामित्र इसी उद्देश्य से याचक बनकर गए थे। गुरु दाता भी हेतु हैं और विदाता भी। न उसे कोई निजी अमात्र है और न प्रलोभन। मात्र गुरु के अनुशासन में अपने साधनों का नियोजन सदुपयोग कर सकने का अभ्यास है।

दीक्षया पाशमोक्षस्तु शुद्धिवाद विवेकजम्।

"दीक्षा से पाशों का मोक्ष होता है और उसके बाद विवेक ज्ञान की उत्पत्ति है।

पिच्छिला तन्त्र के अनुसार—

दीक्षा विना न मोक्षः स्यात्पाणिनां शिवरासनम्।

सा घ न स्याद् विनाचार्यमित्याचार्यपरम्परः॥

उपानाशतेनापि य विना नवं सिद्धयति।

तं दीक्षामाश्रयेद् यत्नात् श्रीगुरोर्मन्त्रसिद्धयः॥

“शिव का अनुशासन यही है कि दीक्षा के बिना किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, आचार्य-परम्परा बिना दीक्षा नहीं होती। सैकड़ों प्रकार की उपासना-पद्धतियाँ प्रचलित हैं, परन्तु दीक्षा के बिना सिद्धी प्राप्त नहीं होती। गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करके ही मुक्ति करना सम्भव है।”

रसेन्द्रेण यथा विद्धमयः सुवर्णता व्रजेत् ।
दीक्षाविद्धस्तथैवात्मा शिवत्वं लभते प्रिये ।
दाक्षाग्निदग्धदर्गासौ यायाद्विच्छिन्नबन्धनः ।
गतस्तस्य कर्मबन्धो निर्जीवश्च शिवो भवेत् ॥

अर्थात्—‘रसेन्द्र (पारद भस्म) से विद्ध होकर लोहा सुवर्ण बन जाया करता है उसी भाँति दीक्षा से भली-भाँति विद्ध हुआ आत्मा है प्रिये’ शिव के स्वरूपता को प्राप्त हो जाया करता है, दीक्षा रूपी अग्नि से दग्ध हुए कर्मों वाला यह मनुष्य विच्छिन्न बन्धन वाला हो जाया करता है। इसके कर्मों का बन्धन तो निश्शेष हो जाया करता है। फिर जब यह मृत होता है तो शिव के स्वरूप वाला हो जाया करता है।

एक बार दत्तात्रेय ने कहा “एक बार गुरु दीक्षा लेने से काम नहीं चलेगा, बार-बार गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी। कबीर ने कहा है कि “बर्तन माजत रहिये...” बार-बार बर्तन मैला होगा और बार-बार उसे माजना पड़ेगा, जितनी बार माजोगे, उतनी बार उसमें घमक धड़ती रहेगी जितनी बार शीशे को पोंछोगे, उतना ज्यादा वह शीशा अम्पका चेहरा साफ दिखलायेगा। जब चित्त पर लोभ, लालच, स्वार्थ, मोह, अधकार, क्रोध आदि की परत छा जाती है, धूल छा जाती जाती है, तब “गुरु दीक्षा” के माध्यम से उसे पोंछ देते हैं। इसलिए जब भी मौका मिले, जब भी गुरु के पास जाने का अवसर मिले, तब गुरु दीक्षा प्राप्त कर लेनी चाहिए। चाहे पहले दीक्षा ली हुई हो फिर भी पुनः शिष्य रूपी बर्तन को एक बार माज ही लेना चाहिए।

नपरत्नेश्वर ने कहा है कि सभी तरह की दीक्षा से मोक्ष की उपलब्धि होती है और योग की प्राप्ति होती है। पापों का नाश होता है, गुरु से दीक्षा न लेकर जो केवल पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर साधना करता है, वह सहस्रत्रयन्वन्तर में भी सद्गति नहीं पाता। जो व्यक्ति द्वारा या ऐसे के लिए किया गया श्राद्ध मान्य नहीं होता। इसलिए सद्गुरु से दीक्षा लेना अत्यन्त आवश्यक माना गया है।

योगाचार्यों का मत है कि दीक्षा से अपूर्णता का नाश और आत्मा की सम्यक् शुद्धि होती है। इससे आणवमल की निवृत्ति होती है जो आत्मा पशुभाव में स्थित है, वह दीक्षा के प्रभाव से ऊपर उठकर शिव को प्राप्त होती है।

दीक्षा की परिभाषा तन्त्र में इस प्रकार दी गई है—

दीयते ज्ञान सद्भाव क्षीयते पशुवासना ।

दानक्षयण संयुक्ता दीक्षा तेनेह कीर्तिता ॥

"जो ज्ञान देती है और पशु वासना का क्षय करती है ऐसी दान और क्षययुक्त क्रिया का दीक्षा कहा जाता है

दिव्यज्ञान यतो दद्यात् कुर्यात् पापक्षयै तत्र ।

तस्मादीक्षेति सा प्रोक्ता सर्वतन्त्रस्य सम्मता ॥

-विश्वसार तन्त्र

"जिससे दिव्य भाव उपलब्धि और पाप नाश होता हो, तंत्र में विख्यात मुनिकों ने उसी को दीक्षा कहा है।"

दीयते परम ज्ञान क्षीयते पाप पद्धति ।

तेन दीक्षोच्यते मन्त्रे-स्वागमार्थबलबाधात् ॥

"जो अमर ज्ञान की दाता और पापों का नाश करती है, आगम शास्त्रों में उसी को दीक्षा के नाम से सम्बोधित किया गया है।"

दीयते ज्ञानमत्यर्थं क्षीयते पाशबन्धनम् ।

अतोदीक्षेति देवेशि कथिता तत्त्वयिन्चकैः ॥

मनसा कर्मणा वाचा यत्पापं समुपाजिंतिम् ।

तेषां विशेषा करणी यपरमज्ञानदायकः ।

तस्मात् दीक्षेति लोके सिम्बन् गीयते शास्त्र वेदके ।

विज्ञान फलदा गैव द्वितीय लयकारिणी ।

तृतीयामुक्तिदा चैव तस्मादीक्षेतिधीयते ॥

"जो ब्रह्मज्ञान को प्रदान करने वाली और पाश व कर्मबन्धनों का क्षय करने वाली है। तत्त्व चिन्तकों ने उसे दीक्षा नाम दिया है

मनसा, वाचा, कर्मणा से जो पाप किए जाते हैं उनका नाशकर्ता और परम ज्ञान प्रदाता होने के कारण शास्त्रज्ञों ने इसे दीक्षा कहा है।

प्रथम विज्ञान फल देने वाली द्वितीय लयभोग सिद्ध करने वाली और तृतीय भोसदाता होने के कारण इसे दीक्षा कहते हैं।"

वस्तुतः में तो आत्मा पूर्ण है, उसमें अपूर्णता का अभाव भी नहीं है परन्तु माया के संयोग के कारण यह अपने को अपूर्ण समझती है। इस स्थिति को आपस मल की संज्ञा दी गई है। अपूर्णता की गायना के साथ कामनाएँ, इच्छाएँ और वासनाएँ जुड़ी हुई हैं। मनुष्य जब अपने को आत्मा न मानकर शरीर ही समझता है तो जड़ शरीर की सुख-सुविधाओं की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है। यह भोग बन्धन का कारण बनते हैं। इन्हे तन की भाषा में कर्म-मल कहा जाता है।

दीक्षा से ही शरीर की समस्त अशुद्धियों मिट जाती है और देह शुद्ध होने से देव-पूज का अधिकार मिल जाता है। गुरु एक है और उन्हीं से चारों ओर शक्ति का विस्तार हो रहा है। यदि परम्परा की दृष्टि से देखें तो मूल पुरुष परमात्मा से ही ग्रहण, रुद्र आदि के क्रम

से ज्ञान की परम्परा चली आयी है और एक शिष्य से दूसरे शिष्य में सकान्त होकर वही वर्तमान गुरु में भी है। इसी का नाम सम्प्रदाय है और गुरु के द्वारा इसी अविच्छिन्न साम्प्रदायिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि मूलशक्ति ही क्रमशः प्रकाशित होती आयी है। उससे हृदयस्थ सुप्त शक्ति के जागरण में बड़ी सहायता मिलती है और यही कारण है कि कभी-कभी तो जिनके चित्त में बड़ी भक्ति है, व्याकुलता और सरल विश्वास है, वे भी भगवत्कृपा का उल्लास अनुभव नहीं कर पाते जितना कि शिष्यों को दीक्षा से हाता है।

दीक्षा विभिन्न प्रकार की है। शास्त्र का वचन है—

स्पर्शाख्या देवि दृक् सञ्ज्ञा मानसाख्यसा महेश्वरी

क्रियायासादिरहिता देवि दीक्षा त्रिधा स्मृता ।।

‘भगवन्मयी दीक्षा तीन प्रकार की कही गई है—स्पर्श दीक्षा, दृग् दीक्षा और मानस दीक्षा। योग्य गुरु अपनी कृपा से शिष्य को शिवहस्त से स्पर्श दीक्षा, दिव्य दृष्टि से देखने पर दृग् दीक्षा और सत्य सकल्य के मनन से मानस दीक्षा देते हैं।’

‘परमात्मा शिव ने शिवागम में तीन प्रकार की दीक्षा—शाक्त्य शक्ति और मान्त्री का उपदेश दिया है।’

गुरुदेव की कृपा और शिष्य की श्रद्धा ही इन दोनों का पवित्र सगम ही दीक्षा है। गुरु की आत्मदान, शिष्य के आत्म—समर्पण, से ही सम्पन्न होता है। ज्ञान सिद्धि और शक्ति का दान, अज्ञान, पाप और दरिद्रता का क्षय, इसी का नाम दीक्षा है। सभी साधकों के लिए दीक्षा को प्राप्त करना अनिवार्य है, जब तक साधक दीक्षा प्राप्त नहीं करता, वह साध्य प्राप्त नहीं कर सकता। दीक्षा से ही शरीर की सारी अशुद्धियाँ मिट जाती हैं। शरीर शुद्ध होते ही उसे देव पूजा का अधिकार मिल जाता है। दीक्षा बहुत बार नहीं होती। वह एक बार ही सम्भव है। सामान्यतया दीक्षा के तीन भेद माने जाते हैं।

1. शाक्ती 2. शाम्भवी 3. मान्त्री,

शाक्ती दीक्षा का विवरण करते हुए बताया गया है कि परम चैतन्य कुण्डलिनी ही शाक्ती है। उसको जागृत करके ब्रह्मनाड़ी में से होकर परम शिव में मिला देना ही शाक्ती दीक्षा है। इस दीक्षा में गुरु शिष्य के शरीर में प्रवेश कर उसमें कुण्डलिनि जागृत करते हैं और अपनी शक्ति उसमें मिला देते हैं।

गुरु अपने प्रसन्नता से दृष्टि अथवा स्पर्श को द्वारा एक क्षण में स्वरूप स्थिर कर देते हैं। गुरु की दृष्टि मात्र से शिष्य का सहस्रार प्रफुल्लित हो जाता है और वह समाधिस्थ होकर कृत्कृत्य हो जाता है।

मान्त्री दीक्षा में गुरुदेव शिष्य को मन्त्रोपदेश देते हैं।

दोनों दीक्षा से तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है। परन्तु मान्त्री दीक्षा से उत्तम अनुष्ठान पर सिद्धि का लाभ होता है।

गुरु केवल मार्गदर्शन ही नहीं करता बरन् वह समय की दीक्षा को कम करते हैं उसे बहुत ही कम समय में अभीष्ट लाभ की सिद्धि में सहायक होते हैं। इस जगत में मानव अपूर्ण रूप में आता है उसे पूर्णता की पूर्ति अभिलाषा रहनी है। इसकी पूर्ति के लिए गुरु

भूमदती एवं बगलामुखी तांत्रिक साधनाएँ

ही एक मात्र सहारा है। इसलिए दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है।

वर्तमान समय में दीक्षा एक प्रथमान्न बन कर रह गई है। न शिष्य में साधना की प्रवृत्ति रही है और न गुरु में साधना की शक्ति। परन्तु ऐसा नहीं है। यदि कोई अधिकांश शिष्य गुरु को खोज निकालता है तो वही दीक्षा सम्पन्न होती है। क्योंकि दीक्षा में दोनों तत्वों का बराबर समावेश होना चाहिए। वर्तमान समय में लोग अधिक परिश्रम से घबरते हैं। अतः उनके लिए साधना की अपेक्षा सुगम भजन की खोज कर ली गई है। वे प्रेमभाव से भगवान की प्रार्थना करते हैं। श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं। यही गुरु और शिष्य की कड़ी है। जो दीक्षा के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देती है।

□□□

साधना को गुप्त रखने का महत्व

शास्त्रों से यह ज्ञात होता है कि साधक को अपने द्वारा की गई साधना को गुप्त रखना चाहिए। इसे प्रकट करने को निषेध बताया गया है।

यह प्रश्न विचारणीय है धर्म शास्त्रों में साधना को गुप्त रखने का आदेश है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि साधक की साधना नष्ट हो जाती है और उसे स्वयं को हानि उठानी पड़ती है। साधारण से—साधारण साधना भी जन साधारण को पता चलती है तो वह साधक को सम्मान करने लगती है। उसे भगवान का स्थान दे देती है। तंत्रों में लिखा है कि यदि साधक की साधना का पता जनता को लग जाए तो उसी दिन तांत्रिक की मृत्यु समझ लेना चाहिए। साधना के फल से जितना अधिक यश होगा उसका फल उतना ही कम हो जाएगा। जब जन साधारण को सम्मान देने लगती है तो साधक स्वयं को अन्यों से भिन्न समझने लगता है। उससे साधक अहकारी बन जाता है, वह वापस उसी कीचड़ में फँस जाता है जिसके निकलने के लिए वह प्रयास कर रहा था। उसकी साधना धुल जाती है। भगवत गीता में इस सवध में लिखा है कि क्रोध से सम्मोह से स्मृति विनष्ट से, बुद्धि नाश से सर्वनाश हो जाता है। साधना के प्रकट होने से अनेक व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए साधक को भक्त बन जाते हैं। कोई उसका पखा झलता है तो कोई उसके चरण छूता है। इस प्रकार उसका सारा कार्यक्रम बिगड़ जाता है।

और वह अपने नित्य कार्यों को पूरा नहीं कर पाता। जिस कारण उसकी साधना अधुरी रह जाती है। उसका ध्यान साध्य से हटकर उन लोगों की बातों में लग जाता है और कभी-कभी वह उनकी बातों में आकर उन्हें आशीर्वाद दे देता है, यदि उसकी साधना सिद्ध हुई और आशीर्वाद सही हुआ तो उसका फल उसके फल में से काट लिया जाता है। दूसरी ओर यदि साधक के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद सत्य नहीं होता है तो वह झूठ करार दिया जाता है और उसका अपमान होता है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि जब लोग साधक के पास जाते हैं तो फल-फूल मिटाई या धन ले जाते हैं जिसे ग्रहण करने से साधक की साधना सम्पूर्ण नष्ट हो जाती है। इससे भी अधिक हानि उस समय होती है जब साधक के पास चेलियाँ इकट्ठी होने लगती हैं और बहुत बड़े अनिष्ट होने की प्रबल सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि साधना के प्रकट हो जाने पर साधक को स्वयं कितनी हानि होती है।

साधना को प्रकट करने से दूसरी हानि यह होती है कि उसकी कितनी ही साधनाएँ इतनी रहस्यमयी होती हैं कि उसके तत्त्व को समझना बहुत कठिन होता है। लोग उसकी

घात को नहीं समझते। उसका मजाक उड़ाते हैं जिसे वह नहीं समझ सकते। हमने समस्त साधनाओं को गुप्त रखने के लिए कहा गया है। तबों में स्थान-रक्षण का विधि सामान्य गुप्त रखने को कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कुत्ता अपने अंगों को परपुरुष से छुपाकर रखती है, वैसे अपने पति के सम्मान की प्रकृति जान है। उसी प्रकार साधक को अपनी साधनाओं में हृदय में स्थित अपने मन्त्रों के सम्बन्ध रखनी चाहिए। साधकों को रोज इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई उनके साधन को चुरा तो नहीं रहा या तुम्हारे पास तो नहीं आ रहा। इसलिए अपनी साधना को गुप्त कर अथवा गुप्त रखनी चाहिए।

साधना से सिद्धि

वर्तमान समय में मनुष्य एक विडम्बना बन कर रह गया है। मनुष्य अपने जीवन में मृत्यु तक इस भ्रम में रहता है कि वह अपने जीवन को सही तरीके से व्यतीत कर रहा है। इस जीवन में वह सभी कुछ करता है। अपने जीवन को लेश-लेश लोगों के जीवन का अनुकरण स्तर प्रदान करना है जो उसकी समझ उपरिचित है। उनका यत्न करते-करते ही वृद्धावस्था तक पहुँच जाता है। बिना किसी अध्यत्मिक क्रिया के वह अपने जीवन से सन्तुष्ट हो जाता है। वह उसी प्रकार जीवन व्यतीत करता है जैसे हम अन्य जानवर करते हैं। शीरस और निश्चल जीवन एक ऐसा अभिरूप है जिस दमन के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। इसी के विपरीत सफल साधना और सम्पन्नता के चारित्रिक सामान्यता की प्रतीति होती है। मनुष्यों के बीच ऐसे अन्तर का कभी कारण है इसका सफा उत्तर नहीं है कि पहला किस्म के मनुष्य अपना जीवन मनुष्य की पड़ती-पड़ती पर ही गुजार देते हैं और उन्हें निकाय के लिए कुछ प्राप्त नहीं होता। परन्तु वे मनुष्य के मनुष्य जीवन की हर तरह का खोजने हुए मानवतावादी कार्य करते हैं। वे लोग वे जानते और मानते हैं कि इस धरती पर लाने वाला ईश्वर है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए किशान बनने वाला कृत्य साधना है। साधना से सिद्धि का सिद्धांत अक्षरशः सत्य है। मानव जाति में विभिन्न क्षेत्रों में अध्यनरत पुरुषार्थी अनेक सफलताएँ हासिल करता है। जीवन एक ऐसा क्षेत्र है। जहाँ आनन्द और उत्थान के भण्डार भर पड़े हैं। साधना एक सुदृढ़ विज्ञान है।

साधना का अर्थ सिद्धि है अर्थात् लपसाणा जप, और अष्टा के माध्यम से अपनी इष्ट देवता से अपनी इच्छित आवश्यकताओं की पूर्ति ही साधना है। मनुष्य अपने जीवन में अन्त में मोक्ष चाहता है अर्थात् पृथ्वी पर जन्मी 64 हजार योनियों से मुक्ति। ईश्वर ही वह अमर ईश को प्राप्त करता है। सन्तान गुणगमन करता है। उनका परम भक्ति करता है कि उसके सम्बन्ध में उससे प्रसन्न होकर उसका इच्छित फल उसे देने। साधना एक विशाल एवं व्यापक क्षेत्र है। हमारा सम्पूर्ण जीवन ही साधना है। जैसी करनी वै सब भरनी। वह ऐसा सिद्धान्त है जो हमारे जीवन के समस्त कार्यों के फलों का हिस्सा हमारे जीवन में होता है। जितनी भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अत्यन्त कठिन और कष्टकर रास्ते

के माध्यम से ही आत्मज्ञान को पाया है। सच्चासाधक, निष्ठावान पुरुष भगवान् पथ पर चलने वाला आध्यात्मिक साधना की एक-एक सीढ़ी चढ़ता हुआ लक्ष्य की ओर पहुँचता है। साधक को इधर-उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं उसको ईश्वर व भगवान् उसके हृदय में निवास करते हैं। अतः हृदय स्थित भगवान् का ध्यान स्वच्छ मन से किया जाए तो निश्चय ही विद्युद्ध भगवान् अर्थात् परमात्मा को प्राप्त करता है। सनातन धर्म विश्व को अन्य धर्मों से काफी भिन्न है। इस धर्म ने अपने सभी वर्गों के लोगों के लिए अच्छी और सुन्दर क्रियाएँ बनाई हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति अध्यात्म शक्ति को प्राप्त कर सके। किसी भी साधना को करने के लिए कुछ शर्तों का पूरा करना अनिवार्य होता है। यही उसे सफलता दिलाती है। यह एक ऐसा सूत्र है, जो ज्ञान के क्षेत्र में समान रूप से तथा साधना के क्षेत्र सिद्धि के रूप में दिखाई देता है। साधना से सिद्धि का सिद्धान्त सास्वत सत्य है। इसमें कोई शक नहीं तथा इसमें कोई विवाद की गुंजाइश नहीं। सिर्फ साधना के स्वरूप और उद्देश्य को समझने भर की देरी है, उद्देश्य समझते ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं।

साधना से सिद्धि का सिद्धान्त सुनिश्चित है धार्मिक जीवन का मूल आधार आत्मसमय है। आत्मसमय के बिना साधना हा ही नहीं भक्तों का अधिक मनुष्य के शरीर बंधल तथा आध्यात्मिक जगत में सफलता मिल ही नहीं सकती। सफलता का जन्म हमेशा असमय ही होता है। इसका कारण जिस शक्ति को सम्पूर्ण कर के भगवान् में लगाना है वह नाष्ट हो जाती है। इसलिए हमें प्राणायाम और आध्यात्मिक साधना करने चाहिए यही जीवन का बीज है। अन्त में यही कहा जा सकता है कि लोभ की यह जड़ ही सिद्धि प्राप्त करने से अपने ईश्वर के पथ पर हमेशा धलना चाहिए। यदि आप जानी हैं ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, तो निश्चय ही आप सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं।

साधना के स्तर

साधना मनुष्य को सदाचारी बनाती है। जीवन के आदर्श मार्ग पर उसे अपनी सम्पूर्ण जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। जैसे स्कूटर के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है। उसी तरह मनुष्य जीवन में साधना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मनुष्य का जीवन ही साधना का समान है। यदि मनुष्य अपने मन पर काबू पा ले तो वह सम्पूर्ण जगत् को विजय कर सकता है। साधना सभी स्तरों पर की जाती है। फिर भी साधना के तीन प्रकार अथवा स्तर बताए गए हैं। साधना का पहला पक्ष उपासना है। विभिन्न शारीरिक और मानसिक क्रियाएँ कृत्य सभी चिन्तन परक होती हैं। उनमें सभी स्तरों का ध्यान करने पड़ते हैं। दूसरा पक्ष है ध्यान, ध्यान दो प्रकार का माना गया है साकार ध्यान और निराकार ध्यान। साकार में अमुक देवी-देवताओं के स्वरूप एवम् सामिध्य की भावना आती है। मनुष्याकृति के भगवान् ध्यान को साकार और सूर्य प्रकाश जैसे हाथ-पाँव सहित स्वरूप का निराकार कहा गया है। आकार का अर्थ ही स्वरूप है। जहाँ किसी भी प्रकार की आकृति का ध्यान बनाया जा रहा होगा वह साकार ध्यान है। निराकार वर्ग के सहारे

सम्पन्न किए जाते हैं। शरीर से श्रम परक सूक्ष्म शरीर में चित्तन परक उपासनाएँ की जाती हैं। इसका कारण शरीर में केवल चित्तन परक उपासनाएँ हैं, निष्ठा आस्था श्रद्धा का भाव भरा समन्वय गवित कहलाता है। प्रेम सम्बेदन इसी को कहते हैं। मन और बुद्धि का इसमें अधिक उपयोग नहीं होता है। भक्ति का प्रमुख लक्षण कई धन विचारकों ने बताया है कि जिसमें मनुष्य एक दूसरे से इतना प्रेम करे की वस उसी में लीन हो जाए, उस ही अपना पहला और आखिरी लक्ष्य समझे अतः ऐसी स्थिति एकता, एकरूपता, एक सत्ता का प्रतिपादन करती है और यही अवस्था भक्त और भगवान के स्वरूप को बनाती है। भक्त द्वारा जुड़ हुए भक्तीय स्याथपरता के बन्धन भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य लोभ मोह के बन्धनों से विरक्त होकर बेरामी जीवन व्यतीत करता है। इसकें लिए मात्र मस्तिष्क द्वारा सम्भव होने वाले ध्यान चिन्तन से काम नहीं चलता, वरन् प्रियतम के साथ एकीकरण होने भावान्माद को जमाना पड़ता है आत्मा और परमात्मा की एकता भावना जिस भी भाव प्रक्रिया द्वारा सम्पन्न की जाए व सभी भक्ति कहलाती हैं।

ये सारी साधनाएँ एक साथ चलती हैं। जिस तरह मानव शरीर के सभी अंग एक साथ कार्य करते हैं, और साथ-साथ कार्य करने से सभी का एक साथ विकास भी होता है।

उपासना के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आता है कि केवल कर्मकाण्ड ही काफी नहीं है वरन् साथ में भावनात्मक समावेश होना भी बहुत जरूरी है। आमतौर पर लोग यह समझ लेते हैं कि जप पाठ करने से उनकी उपासना पूर्ण हो गई। उपासना के हर कर्मकाण्ड के साथ आवश्यक भावनाओं का समन्वय होना बहुत आवश्यक है, तभी उनमें प्रखरता आएगी।

श्रद्धा में विकास का समुचित समावेश रहना चाहिए। कौतुहल अवज्ञा, उपेक्षा की तरह विधि विधान कर लेने से कुछ नहीं होता शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ आत्मिक भावनाओं का होना अत्यन्त आवश्यक बताया गया है और इसी आधार पर उपासना प्राणवान होती है। अछूरे और अपनी मर्जी अनुसार उपासना करने से निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता इसलिए उपासना में पूजा के अतिरिक्त भावना और साधना का भी ठीक प्रकार से समन्वय होना चाहिए तभी वह अपने इच्छित परिणाम पा सकते हैं। ऋषि और शास्त्रों के अनुसार हम जितनी भी उपासना ठीक ढंग से करेंगे, उतना ही अच्छा परिणाम हमें प्राप्त होगा। जीवन शोधन और परमार्थ प्रक्रिया का समन्वय करने से साधन का प्रयोजन पूरा होता है। जिस प्रकार उपासना का पूजन जप और ध्यान इन तीन मार्गों में बाटा गया है, उसी प्रकार आत्म निर्माण परिवार निर्माण और समाज निर्माण साधना के तीन अंग बतलाए गए हैं। भगवान के स्मरण पर जितना ध्यान देना आवश्यक है उतनी ही आवश्यकता जीवन शोधन की भी है। अदृशवादी व उत्कर्ष जीवन का सबसे प्रमुख प्रमाण हैं। ऐसे मनुष्य जो अपने आचरण की शुद्धता को लेकर अपने भगवान के समक्ष उपस्थित होते हैं वे निःसन्देह परमात्मा को प्राप्त करते हैं।

मानव जीवन में साधना का महत्त्व

जैसा कि हम जानते ही हैं कि, साधना में साधक विशेष यत्न के रूप में कार्य करता है अर्थात् मनुष्य, साधना के प्रत्येक अंग में बराबर शामिल रहता है। साधना के जितने अंग अथवा भेद बताए गए हैं। उनमें भी मनुष्य का विशेष योग दिया गया है। अतः इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि मानव साधना का परम अंग है और जिसका प्रमुख प्रभाव मानव जीवन पर पड़ना स्वाभाविक है। प्रत्येक जीव अर्थात् मनुष्य का प्रधान कर्तव्य है कि वह अपने उस ईष्ट देवता को याद करे जिसने उसको पैदा किया। ससार में एक यो ही ऐसा है, जो सर्वत्र विद्यमान है। इसलिए मानव जीवन पर उसका बहुत महत्त्व होना चाहिए। जब मनुष्य अपने जीवन के यथार्थ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करता है, उसे याद करता है, ऐसी अवस्था में उसके सम्पूर्ण जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। आदिकाल से ही मनुष्य ईश्वरीय भक्ति में लीन रहा है। ऐतिहासिक ग्रन्थों तथा प्राचीन ग्रन्थों से ये मालूम होता है कि राजा, प्रजा तथा साधू सन्यासी ईहलीला की प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाते और वहां के शान्त वातावरण में भगवान की साधना में लीन हो जाते। जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन पर पड़ता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य संसार भर में भटकता है और अन्ततः उसे मोक्ष प्राप्ति होती है या अपनी इच्छानुसार फल की प्राप्ति करता है। साधना में साधक और साध्य का परम सयध है साधक भक्त है और साधना भक्ति है और साध्य आराध्य भगवान है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि साधना संसार रूपी कीचड़ से बाहर निकलने की एक प्रणाली है। यह मनुष्य की सफलता की कुजी है। मनुष्य जीवन उसकी आवश्यकताओं से भरा पड़ा है। वह एक वस्तु पाने के बाद दूसरे की इच्छा करता है। मनुष्य का यही स्वभाव ही उसे स्वार्थी बनाता है। मनुष्य अपनी सारी आवश्यकताएँ चाहे वो धर्म के अन्तर्गत हो या अधर्म के विरुद्ध उसकी प्राप्ति करने के लिए अपने ईष्ट की सहायता चाहता है इसलिए वह साधना करता है इन्हीं कारणों से मानव जीवन पर साधना का बहुत अधिक महत्त्व पाया गया है। मन को मारना अर्थात् साधना यह आध्यात्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना गया है। साधना के लिए परिवार की प्रयोगशाला में अपने निर्धारणों को परिपक्वता देनी पड़ती है। इसी से पारिवारिक कल्याण सम्भव होता है। साधना के माध्यम से व्यक्ति समाज को श्रेष्ठता प्रदान करता है। वह व्यक्ति की सेवा साधना में लगा रहता है और जन सामान्य की सेवा ही सबसे बड़ी साधना बतलाई गई है।

साधना के मूल आधार

साधना के लिए मुख्यतः तीन चीजों की आवश्यकता होती है, जो साधना के मूल आधार हैं

1. साधक 2. श्रेष्ठ 3. साध्य

1 साधक : साधना करने वाले को साधक कहते हैं। साधना में साधक का वो

ही महत्त्व है जो जीव में प्राण का, एक बहुमजिली इंगारत में नीच का श्वासा में ऑक्सीजन का अर्थात् साधक और साधना का धनिष्ठ सवध है। साधक अपने मस्तिष्क में एक कार्य योजना को स्थापित करता है जिसके अनुसार ही वह आचरण करता है। साधक वे होते हैं जो साधना-निष्ठा और साधना निश्चय करके अपने क्रिया कलापों में अपना समय व्यतीत करते हैं। साधक का एक यह भी गुण माना जाता है कि साधक अपना उद्देश्य और अपनी नीयत साफ रख कर अपने साधनों की छानबीन करते हैं। योग और ज्ञान करते हैं, इन दोनों का शास्त्रीय दृष्टि से बहुत महत्त्व है। साधक ही वह साधन है जिससे साध्य अथवा परमात्मा या अपने इच्छित वस्तु को पाया जाता है। इसलिए यह कहना उचित होगा कि साधक ही वह यन्त्र मात्र है जिससे साधना सिद्ध की जा सकती है। और जिस साधना की बर्दोस्त हित सिद्धि प्राप्त करते हैं, उसकी महिमा अपरम्पार है। वैज्ञानिकों के अनुसार साध्य और साधन सारी शक्तियाँ साधन पर एकाग्र करने का शास्त्रागुह्य और युक्ति सगत मार्ग है साधना की निष्ठा साधक का परम धर्म है। साधक अपने आपको यन्त्र बनाकर कार्य करता है। उसका मन, वचन, कर्म ही पवित्रता, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य एकात्मवास अपनी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों पर नियन्त्रण साधक के प्रमुख गुण हैं जो साधक को साध्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं।

2. **श्रेष्ठ गुरु** प्राचीन समय से ही गुरु का मनुष्य जीवन में बहुत अधिक महत्त्व रहा है। हमारे भगवान श्री रामचन्द्र से लेकर आज तक जितने भी महापुरुष हुए उनका कोई ना कोई गुरु अवश्य रहा है। ऐसा माना जाता है कि गुरु ही समस्त कार्यों की सिद्धि की कुन्जी है। अर्थात् एक अच्छे गुरु का होना अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साध्य और साधक के बीच की दूरी को साधना कहा गया है जो एकाकी से दूसरे के निकट लाती है। जिसे साधक के अधिकार और साध्य के स्वरूप का पता नहीं है वह साधना को भला, कैसे जान सकता है, इसी से सर्वज्ञ महापुरुष ही साधना का निर्देश करने के अधिकारी है। वर्तमान युग को आधुनिक लोग उन्नति का युग कहते हैं, परन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा निवृष्ट युग कभी नहीं आया। इसलिए ऐसे समय में यदि साधक साधना करना चाहे तो उसकी सबसे बड़ी समस्या होगी? एक श्रेष्ठ गुरु की जो उसे उसकी साधना का सही मार्ग दिखा सकें। आज के समय में यह ढूँढ़ पाना बहुत ही कठिन है, मगर ढूँढ़े तो भगवान भी मिलता है और अगर अच्छा गुरु मिल जाए तो वह साधक को साध्य तक सरलतापूर्वक पहुँचा सकता है। एक शिष्य के

लिए उसके गुरु की महिमा वही समझ सकता है। शिष्य गुरु के उत्तराधिकारी है अर्थात् गुरु का ज्ञान ही शिष्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा, गुरु और शिष्य एक है। इस एकत्व के बावजूद ही शिष्य की पूर्णता है। शिष्य जानता है कि मर गुरु सर्वज्ञ है वो मर कराने जगत् की सम्पूर्ण रहस्यों के एकमात्र ज्ञाता है। वो शक्तिमान है वो परम कृपालु है इसलिए सफल साधना के लिए धेष्ट गुरु का हाथ अर्निवाय है अथवा साधक अपना मार्ग भूल जाएगा जिसकी हानि उसे स्वयं को उठानी होगी।

3. **साध्य** - साधक का परम फल होता है अपने कर्मों आचरणों गुरु की आज्ञाओं, उनके मार्गदर्शन के अनुसार साध्य को अर्थात् परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करना। क्योंकि वर्तमान समय में मनुष्य इतना स्वार्थी और वैचन हो गया है कि उसे सुख, शान्ति और परम सत्ता की ललाश रहती है, अतः वह ऐसी शक्ति को प्राप्त करना चाहता है जिसको माध्यम से उसे अन्तः ज्ञान और शान्ति की प्राप्ति हो। इसलिए वह साधना के माध्यम से अपने साध्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। साधक का साध्य प्राप्त करने से पूर्व सभी बातों को भूल कर उसी कार्य में लग जाना चाहिए जो उसे प्राप्त करनी है, साध्य को प्राप्त करने के लिए साधक दो प्रकार के कार्य करता है

1. योग 2. जप

1. **योग** - योग यह क्रिया है जिसमें साधक मन्त्रों के माध्यम से किसी विशिष्ट जगह अर्थात् स्थान पर बैठकर या खड़ा रहकर परम पिता परमेश्वर की साधना करता है। उसे अपने मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करता है। योग आसन होता है जिसमें साधक अपनी स्थिति बनाता है।
2. **जप** - इसमें साधक भगवान का शब्दों के रूप में प्रयोग करता है। इन्हीं शब्दों से वाक्य बनते हैं अर्थात् वे वाक्य जो भगवान के गुणों को बताते हैं मंत्र कहलाते हैं, मन्त्रों के माध्यम से साधक साध्य अर्जित करता है।

साधना के सिद्धान्त

अब हम ये भली प्रकार समझ चुके हैं कि साधना क्या है, उसकी क्या उपयोगिता है। उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके कौन-कौन से मूल आधार हैं। इन सबको समझने के बाद हम इसके सिद्धान्तों के बारे में चर्चा करेंगे। किसी के सिद्धान्त उसके स्वरूप होते हैं जो वह बताते हैं कि कोई वस्तु किन बातों को पूरा करके अथवा किन बातों को ध्यान रखकर पूरी की जा सकती है। साधना के भी कुछ प्रमुख सिद्धान्त हैं जो निम्न प्रकार हैं -

धूम्रपती एवं बगलामुखी तान्त्रिक साधनाएं

1. ईश्वरीय विश्वास: - साधक को अपने ईश्वर देवता पर विश्वास होना चाहिए कि वह अपने भगवान से जो भी माँग रहा है उसको पूरा करेगा। वर्तमान समय में आत्मविश्वास एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है और यही विश्वास उसे अपने परमात्मा पर भी रखना चाहिए। इस विश्वास से ही उसे अपने फल की प्राप्ति होगी। किसी भी कार्य को शुरु करने से पहले व्यक्ति का उस कार्य के प्रति लगाव होना चाहिए वही लगाव उस कार्य के अच्छे परिणाम का घटक होता है। साधक को अपनी सकल शक्ति से ये प्रचण्ड प्रयत्न ले लेना चाहिए कि परमात्मा उसकी साधना से प्रसन्न हो उसके इच्छित फल उसे प्रदान अथवा पुरस्कार के रूप में दे।

2. दीक्षा: श्रेष्ठ गुरु से साधक जो ज्ञान प्राप्त करता है वही दीक्षा होती है। दीक्षा के माध्यम से साधक अपनी साध्य रूपी पूँजी को प्राप्त कर सकता है। दीक्षा एक दृष्टि से गुरु की ओर से आत्मज्ञान, शक्तिप्राप्त है तो दूसरी दृष्टि से सुपुष्ट ज्ञान और शक्तियों का उदयोधन है। दीक्षा से शरीर की समस्त अशुद्धियाँ मिट जाती हैं। गुरु का आत्मदान, शिष्य का आत्म समर्पण एकाकी कृपा और दूसरे की श्रद्धा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ज्ञान, शक्ति और सिद्धि का दान तथा अज्ञान, पाप और दरिद्रता का क्षय इसी का नाम दीक्षा है। दीक्षा के माध्यम से साधक गुरु की कृपा से अपने साध्य को प्राप्त करता है, अर्थात् साधक दीक्षा प्राप्ति के बाद ही पूर्ण साधना कर सकता है।

3. सांप्रदायिक: साधक का सांप्रदायिक होना बहुत जरूरी है यहाँ संप्रदाय से आशय उस वातावरण से है जहाँ साधक अपनी समस्त इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं को त्याग कर ईश्वरीय चरणों में लीन हो जाए। ऐसी जगह बना ले जहाँ उसे किसी भी प्रकार का मोह भंग नहीं हो। वह साध्य मिलने तक अपनी साधना में लगा रहे और अपने उन समस्त उपायों का उपयोग करे, जो उसे उसके गुरु से प्राप्त हुए हैं, और अन्त में वह अपनी इच्छित पूर्ति को प्राप्त कर धन्य हो जाए।

साधना की उपयोगिता

अब हमारे भस्तिष्क में ये प्रश्न उठता है कि साधना की क्या उपयोगिता है? इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए साधना की अवधारणा पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। वर्तमान समय में सर्व अशान्ति विद्यमान है। यह जगत् माया का क्रीडास्थल है जहाँ मनुष्य आँख मिचौली खेल रहा है। उसकी आँखों पर अन्धकार अर्थात् अज्ञानता की पट्टी पड़ी हुई है। वह सारे ससार में विचरण करता है। शान्ति व सुख की तलाश में दर-बदर की ठोकर खाता है। मगर उसे कहीं शान्ति नहीं मिलती वह जितना सोचता है। उसके अनुसार कार्य करता है। दुखों की जज़ीरों में घड़ता चला जाता है। उसे स्वतन्त्रता, सत्ताय कहीं नहीं मिलता। वस्तुतः वह अपनी इच्छाओं का गुलाम बना हुआ है। वह एक मृग की तरह इस मायावी ससार में अपनी प्यास बुझाने के लिए घूमता रहता है और जब वह थक हारकर बैठ जाता है तो उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है। हृदय गूँजने लगता है। शास्त्र बताते हैं कि भगवान ही एकमात्र विशुद्ध आनन्द हैं। वास्तविक ज्ञान है।

परम रहस्य है और भव प्रेम का स्रोत है और जब वह इस बारे में सोचता है तो उसके अँखों पर बड़ी अज्ञानता की पट्टी खल जाती है उसके जीवन में सदा उतर जाता है हृदय के अन्तर तल में भगवान के आनन्द की तरंगें उठने लगती हैं भगवान की तरणों का कारण साधना की पहली सीढ़ी है। दुनिया के पाखण्ड धोखे देने वाले हैं परन्तु भगवान की प्राप्ति सत्तरी महान प्राप्ति है आज की दुनिया वैज्ञानिक युग में निवास करती है प्रत्येक मनुष्य स्वार्थी होने के साथ इस जगमगाहट के पीछे दूगता जा रहा है। जो लोग इस अदृश्य में नहीं पड़ते वही साधक बन हुए हैं और भगवान की प्राप्ति में लगे हैं लेकिन जो लोग सत्कार की इस विपत्ति से परेशान रहते हैं वह ईश्वरीय खोज में लग जाते हैं भगवान की प्राप्ति करना उनका परम लक्ष्य बन जाता है और सुख, शान्ति, सतोष प्राप्ति की पहली क्रिया साधना है इस कारण इसकी उपयोगिता और अधिक बढ़ गई है, वास्तविक सुख क्या है? इसका एकमात्र उत्तर है परमात्मा सत्कार की समस्त इच्छाओं के शान्त हो जाना पर अब अनन्त सुख की अनुभूति होती है उसे परमात्मा कहते हैं अतः परमात्मा को प्राप्त करना ही मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य रहता है और इसी परमात्मा की प्राप्ति के लिए वह साधना करता है। वर्तमान युग के विद्वान अपने आपको ज्ञाता कहते हैं और दैविक ज्ञान को भगवद्भि का परिचायक बताते हैं, लेकिन वास्तव में वे अज्ञानी हैं क्योंकि सबसे बड़ी पराक्रम्य शक्ति वही ईश्वर है क्योंकि ईश्वर के ही करुणा के कारण उन्हें 64 हजार योनियों में सपसे श्रेष्ठ मनुष्य योनि में जन्म मिला। ज्ञान साधना का विरोध नहीं है। वह तो उसमें रहने वाले अज्ञान मान का विरोधी है। अज्ञानता का नाश करके साधनाओं के स्वरूप की रक्षा करने में ज्ञान का महत्व है। यह कोई अनुमदी महापुरुष ही जान सकता है। ज्ञान सम्पन्न पुरुष कभी साधना का विरोध नहीं करते, जैसे दूसरे साधकों द्वारा प्रयत्नपूर्वक साधनाएँ होती हैं ठीक उसी प्रकार ज्ञानी के शरीर के भीतर साधना होती रहती है। साधना में प्रवृत्ति ही दुख की आध्यात्मिक निवृत्ति और परमानन्द प्राप्ति के लक्ष्य को बताती है लक्ष्य की शिक्षा की उपयोगिता ही साधना की अन्तिम कड़ी है। अतः साधना मनुष्य जीवन का एक है

साधना क्या है?

मनुष्य साप्ताहिक आवश्यकताओं दैविक आवश्यकताओं और उनकी कृपा पाने के लिए जो आचरण करता है जो क्रियाएँ करता है वही साधना है, स्पष्ट रूप में यह कहा जा सकता है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधक और ईष्ट देवता के मध्य जिन क्रिया द्वारा संबंध स्थापित होता है उसे ही साधना कहते हैं परन्तु धार्मिक दृष्टि से विशेषतः हिन्दू सभ्यता में पुरुषार्थ को ही साधना कहा गया है दूसरे शब्दों में साधना शब्द बहुत व्यापकता रखता है जो भी श्रद्धापूर्वक काम होता है साधना कहलाता है। साधना के ससंग में आन पालों को हवानी और पूर्ण रूप से फलने फूलने पर सत्कार की नीचे को वातावरण से ऊपर की ओर उठाती है। एक अनिवार्यतापूर्ण आनन्द देती है। सबसे बड़ा आनन्द परमात्मा से मिलने है अर्थात् मोक्ष का प्राप्त करना है भारतवर्ष में श्रीमि है

सूक्तयुगीन एवं बंगलापुरी तांत्रिक साधनाएँ

यहाँ पुनः कहल भूँचुड़ि भुविदो ने यह परम्परे - ली रखी है तो जैनान्द और ध्यान के मार्ग पर जाकर ईश्वर की प्राप्ति किया जा सकता है। साधक और साधनशास्त्री के कारण ही साधारण मनुष्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। साधना एक आध्यात्मिक शब्द है। इसका अर्थ साधन से सिद्धि का सिद्धांत अक्षरों में सार है। इनका सम्पूर्ण अर्थ है साधना ही है और यही साधक का प्रयत्न करने का मार्ग अर्थात् रास्ता भी है। अर्थात् साधक साधन रूपी वस्तु से साधक बनता है और यही साधना की सबसे ऊँची गति मानी जाती है। धर्म ग्रन्थों तथा वेद पुराणों से यह ज्ञात हुआ है कि यदि किसी वस्तु का त्याग जाय तो उसका तजोघन होता है। उसमें दृढ़ता आती है तथा उसका स्वर बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति भी तप-साधना से परिष्कृत और सुदृढ़ होता है। साधन से यौन तप पवित्रता प्रखरता क्रिया, ब्रह्म विद्या तथा महातप का उदय होता है और इसे ही साधना कहा गया है। इसलिये ग्रहणावस्था की साधना में कर्मयोग ज्ञानयोग एवम् भक्ति योग इन तीनों का समन्वय रहता है। अतः विद्वान् ने इन ही साधना कहा है। इन्द्रियों का एक भौतिक शरणागती साधन पर अपन प्रियार रखते हुए लिखते हैं कि साधना करने वाले को आत्मा के समक्ष में मन्दबुद्धि समझते हैं। पर ये सत्य नहीं हैं। वे विलक्षण उसी तरह हैं कि हम एक वीरगन वज्रर भूमि को सींच कर उसमें फल-फूलों के पेड़-पौधे लगाते हैं। उसकी उपेक्षा करने के लिए खात और पानी दत्त हैं। उसकी निरन्तर देखभाल करते हैं और जब मौसम आता है तो उसमें फल-फूल लगते हैं। ठीक उसी प्रकार साधक अपने साधन साधन को पाले के लिए ईश्वर ने विलीन हो जाता है और अन्त में उसका इच्छित फल प्राप्त होता है। फल का प्राप्त करने के लिए जो क्रिया हुई उसे मेहनत या वस्तु का प्राप्त करने को साधना कहलाती है। इससे साधना का एक ही मतलब होता है। साधारणतया साधना का अर्थ है मन को किसी विषय पर एकनिष्ठ भाव से संयुक्त करना है। साधना के लिए मन को ध्यानवस्था में लाना चाहिये क्योंकि ध्यान ही साधना का मुख्य अंग है। ध्यान को ही करना चाहिए अन्यथा लिए सही उत्तर होगा। हृदय में क्योंकि हृदय में ही भगवान का निवास होता है। अतः यदि हम हृदय का ध्यान करें तो स्वतः ही भगवान का ध्यान आ जाएगा। इस प्रकार हृदय का सिद्धि हो जाने पर हृदय में दृढ़ ज्ञान पर परम ज्योति का अनुभव होता है। ज्योतिः आशय पूर्णतया सद् ब्रह्म में ही और ब्रह्म ही ईश्वर है। साधक और हृदय एक अन्य वस्तु का निर्माण करते हैं जिससे रूप कहते हैं अर्थात् वह कौन-सा ईश्वरीय निमाण करता है जिससे साधक अपनी इच्छा यत्नाना चाहता है और उन इच्छाओं को प्राप्त करना चाहता है। यही साधना की पूर्ण अवस्था है। किसी भी प्रकार की साधना करने के लिए इन तीनों का होना आवश्यक माना जाता है। इसमें से किसी एक का भी नहीं होने पर साधना की ही नहीं जा सकती। अतः साधना सिद्धि होने पर साधक को भगवान का साक्षात्कार होता है, कोई विद्वान् इस फल को निवास या भूमि की भी मझा दते हैं। अतः अन्त में यही कहा जा सकता है कि साधना परमात्मा से मिलन का एक रास्ता है जिससे मनुष्य अपने पुरुषार्थ से पूर्ण करके परमात्मा में लीन हो जाता है। और अन्त में सफल इच्छाओं की प्राप्ति करता है।

□□□

शक्ति-रहस्य

श. नाम ऐश्वर्य का और शक्ति—नाम पराक्रम का है एवं ऐश्वर्य पराक्रम स्वरूप और दोनों को प्रदान करनेवाली को शक्ति कहते हैं। इसी आदि शक्ति प्रकृति—भेदी को विवर्तित ही जगत् है। अथ जिस प्रकार प्रकृति अपने विकृति रूप जगत् की रचना करती है। यह सक्षोप में प्रकृति—शब्द को प्रथम ही दर्शाया जाता है।

प्र का अर्थ प्रकृष्ट (उत्कृष्ट) और कृति का अर्थ सृष्टि है एवं जो सृष्टि रचने में प्रकृष्ट को उससे प्रकृति कहते हैं। यह प्रकृति का लक्षण लक्षण है। प्र शब्द प्रकृष्ट सत्वगुण में रहता है यह प्र कहते का स्वरूप लक्षण है। जैसा कि सारस्वतशास्त्र में प्रतिपादन किया है— 'सत्परजस्तमरा साम्यावरथा प्रकृतिः।' इन तीन गुणों के द्वारा ही तीन देवताओं को अशक्त सत्व से विष्णु को, रज से ब्रह्मा को और तम से रुद्र को उत्पन्न कर भगवती जगत् का पालन, उत्पत्ति और लय करती है।

इस विषय को बहवृक्षोपनिषद् में इस प्रकार वर्णन किया गया है।

'सृष्टि के आदि में एक देवी ही थी। उसने ही ब्रह्माण्ड उत्पन्न किया उससे ही ग्रहा विष्णु और रुद्र उत्पन्न हुए। अन्य सब कुछ उससे ही उत्पन्न हुआ। वह ऐसी परा-शक्ति है।' प्रधानिकरहस्य में लिखा है—

ब्रह्मा विष्णु और महेश अपने अध गीभूत विविध शक्ति—सरस्वती लक्ष्मी और गौरी की सहायता से जगत् का जनन, पालन और लय करते हैं।

न हि क्षमस्तथात्मा च सृष्टिं स्रष्टुं तथा विना।

'विना शक्ति के आत्मदेव सृष्टि रचना नहीं कर सकते।'

तथा युक्ताः सादात्मा च भगवास्तैन कथ्यते।

स च सर्वेच्छामयो देवः साकारश्च निराकृतिः॥

'ज्ञान, समृद्धि, सम्पत्ति यश और मलयाचक 'भग' शब्द युक्त भगवती से संयुक्त होने से आत्मा का नाम भावान् है। सर्वेच्छामय होने से भगवान् कभी आकार और कभी निराकार होते हैं।

इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था मविष्यति

तदा तदावतीयाह करिष्याम्यरिसक्षम्॥

यही जगदम्बा जब-जब दानवजन्य बाधा उपस्थित होगी तब-तब मैं अवतीर्ण हो दुष्टों का नाश करूँगी—अपनी इस प्रतिज्ञानुसार समय-समय पर दुर्गा, भीमा, शकम्भरी आदि नामों से अवतार लेकर जगत् का क्षेम करती है एवं देव-देवी स्त्री-पुरुष आदि स्त्री पुरुष भेद से तथा—

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम् ।

—परा और अपरा प्रकृति अर्थात् जड़-चेतन-भेद से दृश्य मान समस्त शक्ति का ही विलास है। इस प्रकार शक्ति के सगुण रूप का दिग्दर्शन कर अब संक्षेप में उसके गुणातीत स्वरूप का वर्णन किया जाता है।

एकमेवाद्वितीयं यद् ब्रह्म वेदा वदन्ति वै ।

सा किं त्वं वाप्यसौ या किं सन्देहं विनिवर्तय ।

जिसे वेद एक-अद्वैत ब्रह्म कहते हैं वह तुमसे भिन्न है व तुम्हीं ब्रह्म हो इस सन्देह को निवृत्त करो। इस प्रकार ब्रह्म जी के प्रश्न करने पर भगवती ने उत्तर दिया—

सदैकत्वं न मेदो स्ति सर्वदैव ममास्य च ।

यो सौ साहमह यो सौ मेदो स्ति खलु विस्मयात् ।।

‘मैं और ब्रह्म सदा एक हूँ। हममें भेद नहीं है जो यह है, सो मैं हूँ जो मैं हूँ सो वह है, हममें भेद भ्रम से नासता है।’

भ्रवशक्तेश्च समायोगादह बीजात्मता यता ।

सर्वस्थान्यस्य मिथ्यात्वादसंगत्वं स्पृशुः । मम ।।

‘स्वशक्ति के योग से मेरा (ब्रह्म का) जगत्कारणत्व सिद्ध है वस्तुतः जगत् का मिथ्यात्व होने से मेरा असंगत्व स्पष्ट है यह मेरा अलौकिक रूप है।’

दीक्षाकाल

यन्त्र मात्र व तन्त्रादि की साधना केवल पुस्तकीय ज्ञान पर ही नहीं करनी चाहिए इसके लिए साधनेच्छुक को सद्गुरु की शरण में जाना श्रेयस्कर है। सद्गुरु को प्राप्त करने के उपरान्त पहले दीक्षा लेना अथवा दीक्षित होना अनिवार्य होता है। श्री काशी विलास तन्त्र के छठे पटल में दीक्षा काल का निर्णय इस प्रकार दिया गया है—

फाल्गुने सिते पक्षे वा कृष्णाख्या पंचमी भवेत् ।

यदि भाग्यवशात् स्वाती शुक्रवार समन्विता ।।

तत्र वा क्रियते दीक्षा कोटि दीक्षा फल लभेत् ।

श्रवणा ऋक्ष संयुक्ता यदि भाग्यवशाद् भवेत् ।।

चतुर्दशी शुक्ल युक्ता सातिथिः सर्वदायिनी ।

बुधवारेण सहिता आर्द्रा ऋक्ष समन्विता ।।

शुक्ला च नवमी नित्या वरदा श्री प्रदायिनी ।

यत्प्रोक्तं सर्व तन्त्रेषु अधुना कथयामि ते ।

अर्थात् फाल्गुन मास के कृष्ण या शुक्ल पक्ष में यदि पंचमी तिथि हो और भाग्यवश स्वाती नक्षत्र तथा शुक्र का दिन हो तो उस मुहूर्त में दीक्षा लेने से कोटि दीक्षाओं का फल मिलता है, यदि श्रवण नक्षत्र ही भाग्यवश मिले तो वह भी आयुक्तम होता है। शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि भी सर्वसिद्धि प्रदायक होती है। बुध के दिन आर्द्रा नक्षत्र तथा शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि समस्त ऐश्वर्यों का प्रदान करती है। इस समय मैंने जो समस्त तन्त्रों में

बताया है। वही तुम्हें बताया है।

गुरु का लक्षण

सुन्दर सुमुख स्वच्छ सुलभो बहु तन्त्र वित् ।
 असंशयः संशयच्छिन्निरपेक्षो गुरुर्मतः ।
 सौन्दर्य मनवद्यत्वं रूपे सौ सुख्यता पुन ।
 स्मेर पूर्वाभिभाषित्व स्वच्छता जिह्व वृत्तिता ।
 सौलभ्यमप्यगर्वित्वं सन्तोषी बहुतन्त्रता ।
 असंशय स्तत्त्व बोधे बयस्कृति प्रतिपादनात् ।
 नैरपेक्षमवित्तेच्छा गुरुत्वं हितवादिता ।
 एवं विधो गुरुर्ज्ञेयस्त्विह शिष्यदुःखद ॥

अर्थात् सुन्दर (स्वभाव वाला) सुमुख (अनिन्द्य सुन्दर मोहक आकृति वाला) स्वच्छ (साफ-सुथरा रहने वाला तथा पवित्रता आदि पर विशेष ध्यान देने वाला) सुलभ (सहज ही प्राप्य) बहुत से तन्त्रों का ज्ञाता, संशय (सन्देह) रहित, संदेहों का निराकरण करने वाला किसी भी प्रकार की कोई भी अपेक्षा न करने वाला ही गुरु कहलाता है। अनिन्द्य (निष्कलंक) सौन्दर्यवान्, जिसके रूप को देखकर ही सुखामान हो स्मेर (मन्द हास्य, युक्त मन्द मन्द मुस्कराने वाला) स्वच्छता और अकुटिलता युक्त, सुलभ रहने वाला गर्व रहित सन्तोषी बहुत से तन्त्रों का विद्वान्, संशय रहित, तत्त्व बोधी एवं तत्त्व की शक्ति का प्रतिपादक कर्ता, किसी भी प्रकार का लोभ न करने वाला, निरपेक्ष गुरुत्व युक्त, शिष्य का कल्याण चाहने वाला, इस प्रकार का गुरु ही वास्तव में गुरु करने योग्य है। इन लक्षणों से रहित गुरु शिष्य के लिये दुःखदायी होता है।

शिष्य का लक्षण

चतुर्भिराद्यैः संयुक्तः श्रद्धावान् सुरिथराशयः ।
 अलुब्धः स्थिर गान्धर्व प्रेक्षाकारी जितेन्द्रियः ।
 आस्तिको दृढमवित्तश्च गुरौ मन्त्रे सदैवते ।
 एव विधो भवेच्छिष्य स्तिवतरो दुःखकृद्गुरोः ॥
 गुरुर्घ्यमाने वधने दद्यादिस्थ वध सदा ।
 प्रसीद नाथ । देवेति तथेति च कृतादरम् ॥
 प्रणम्योपविरोत् पार्श्वे, तथा मच्छेदनुज्ञया ।
 मुख्यावलोक्य सैवेत कुर्यादादिष्टमादरात् ॥
 अरात्थं न वदेदग्रे, न बहु प्रलपेदपि ।
 काम क्रोधं तथा लोभं मानं प्रहसनं स्तुतिम् ॥
 चापलानि च जिह्वानि, नर्माणि परिदेवनम् ।
 ऋणदानं तथादानं वरतूनां क्रय विक्रयम् ॥

न कुर्याद गुरुणा सार्द्धः शिष्यो गृष्णु कदाचन ।

यतो गुरुः शिवः साक्षात् स्तुयन् प्रणमन् भजेत् ॥

प्रथम चार श्लोकों में बताया गए लक्षण शिष्य में होने चाहिए। इनके अतिरिक्त शिष्य की श्रद्धावान तथा स्थिर आशय वाला, लोभ रहित, गान्धी (अंगी) को स्थिर रखने वाला, आज्ञाकारी और त्रितेन्द्रिय होना चाहिए। आरंभिक गुरु में दृढ़ आस्था और विश्वास वाली भक्ति होनी चाहिए। गुरु मंत्र और देवता एक ही हैं। ऐसा ही शिष्य, शिष्य है, अन्यथा गुरु के लिए दुःखदायी होता है। गुरु के कहे हुए वचनों पर ध्यान देने वाला है नाथ। हे देव! मुझ पर प्रसन्न हो इस प्रकार आदर सहित वचन बोलने वाला, गुरु को प्रणाम कर गुरु के निकट बैठे तथा गुरु की आज्ञा पाने पर ही अन्यत्र कहीं भी जाय। गुरु के मुख की भाव भूमिमाओं का अवलोकन कर तदनुसार ही कार्य करे, गुरु की प्रत्येक आज्ञा का आदर पूर्वक पालन करे। गुरु के सामने कभी असत्य न बोले न अधिक वातावरण करे। काम-द्वेष, लोभ-मोह, मान, ग्रहसन, स्तुति, चपलता, छुटिलता, मजाक आनाद-प्रवाद, ऋण देना, ऋण लेना, वस्तुओं का क्रय-विक्रय, गुरु के साथ कभी न क्रोध। शिष्य का इन बातों पर विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि गुरु साक्षात् शिव है। अतः उन्हें सदैव प्रणाम करते हुए उनकी सेवा में सतत लगा रहे।

यथा देवे तथा मन्त्रे, यथा मन्त्रे तथा गुरौ ।

यथा गुरौ तथा स्वात्मन्येष भवित्ताक्रम प्रिये ॥

गुरोस्तु जन्म दिवसे, कुर्यादुत्सवमावसरात् ।

विशेष पूजां योगिभ्यो भोजनं तत्पदार्चनम् ।

व्याप्ते दूर गते पूज्य पूजयेदग्रजादिषु ।

एक देशे नित्य संवा दूरस्थे योजन क्रमात् ॥

एकादिक्रतु सद्वृद्ध्या, वर्षे ष्छाब्दयोजनान्तरे ।

ततो दूर गते सेवा तदाज्ञा परिपालनम् ॥

आसनं शयन वस्त्र भूषणं पादुकां तथा ।

छायां कलत्रं मन्यच्च यत्स्थेष्टं तु पूजयेत् ।

एक ग्रामे पृथक्, पूजां न कुर्यादननुज्ञया ।

पूजा मध्ये समायासे पूज्ये न त्वा स्थिति वदेत् ॥

विधेहि शेषं नित्यं कुर्यान्नोद्येत्तदाज्ञया ।

वर्तेत सोऽपि तच्छेषं कुर्यान्निश्चल मानसः ॥

पूजा मध्ये गुरौ पूज्ये, त्वन्येवापि समागते ।

कृत्येभ्यः समुदिष्टं, मीनं तैर्न समाचरेत् ॥

गुरुं न मर्त्यं बुध्येत यदि बुध्येत तस्य तु ।

न कदापि भवेत् सिद्धिर्मन्त्रैर्वा देव पूजनेः ॥

भगवान् शंकर श्री पार्वती जी से कहते हैं कि हे प्रिये जिस प्रकार की भक्ति देवता के प्रति की जाती है, उसी प्रकार की भक्ति मन्त्र के प्रति करे और जिस प्रकार की भक्ति

मन्त्र के प्रति की जाती है उसी प्रकार की भांति गुरु के प्रति कर तथा जिस प्रकार की शक्ति गुरु के प्रति की जाती है, उसी प्रकार की शक्ति अपने अन्तःकरण में प्रविष्ट करके वह शक्ति का काम है। शिष्य को चाहिए कि गुरु के जन्मदिन पर अतीव श्रद्धा के साथ उत्सव करे और गुरु की विशेष पूजा के साथ योगियों का भोजन करवाने ताकि उस योगियों को भी चरणों का अर्चन करे। गुरु के दूर देश में व्याप्त होने पर अन्य अग्रजों का पूजन करे। यदि गुरु और शिष्य एक ही स्थान पर हैं तो निज सेव करे। गुरु यदि एक योजन में अग्रज में है तो भी निज सेव करे। यदि वह योजन दूरी पर गुरु है तो प्रत्येक व्रत में एक बार पूजन करे। उससे भी दूर होने पर गुरु की आज्ञानुसार कार्य करे। गुरु के आसन-स्थान पर व आभूषण व आदिका चित् आश्रय अर्चना जो भी दुष्ट हो उसकी पूजा करे, एक प्राण में रहकर भी गुरु की आज्ञा के पृथक् पूजन करे। पूजा के मध्य में पूज्य के आश्रय पर जगन कर तथा स्मृति पत्र व, भिन्न शेष पूजा करे। निश्चल मन से गुरु की सेवा पूजा करे। इन कृपणों को करता समय माना न रहे। गुरु को मरण शील न समझे। यदि गुरु को मरण शील समझता है तो उसे कभी देव पूजा से या मन्त्र जप से सिद्धि नहीं मिलती।

कादि विधा में नियम व्यवस्था

छादौ हि नियमाः प्रोक्ताः यम सयमनादयः।

कादौ तु नियमो नारितः, स्वेच्छया धर्ममाचरेत्॥

हादि विधा में यम सयम आदि नियमों का पालन अनिवार्य होता है किन्तु कादि विधा में कोई नियम नहीं है, स्वेच्छा से धर्माचरण करे।

कार्य सिद्धि कैसे हो?

जिह्वा दग्धा पराज्जेन हस्तौ दग्धौ प्रति ग्रहात्।

मनो दग्ध पर स्त्रीभिः कार्य सिद्धि कथं भवेत्॥

पराज भक्षण से जिह्व और दान लेने के हाथ तथा पर स्त्री सेवन से मन दग्ध हो जाता है। अतः कार्य सिद्धि कैसे सम्भव हो सकती है। अतः साधक को पराज भक्षण, दान ग्रहण एवं परस्त्री सेवन से बचना चाहिए।

भावनानुसार सिद्धि—

मन्त्रे तीर्थे द्विजे देवे, दैवज्ञे भेषजे गुरौ।

यादृशी भावना यस्य सिद्धि र्भवति तादृशी॥

मन्त्र, तीर्थ, द्विज, देव, ज्योतिषी औषध और गुरु में जिसकी जिस प्रकार की भावना होती है, उसी प्रकार की सिद्धि होती है।

पूजा-स्तोत्र-जप ध्यान और लय

पूजा कोटि सम स्तोत्रं, स्तोत्र कोटि समो जप ।

जप कोटि समं ध्यानं, ध्यान कोटि समो लयः ॥

करोड़ों पूजाओं के समान स्तोत्र होता है और करोड़ों स्तोत्रों के समान जप होता है। करोड़ों जप के समान ध्यान होता है तथा करोड़ों ध्यानों के समान इष्ट में तल्लीनता होता है।

बीजाक्षर ज्ञान

कत्रयं हृदयं चैव शैवो भागः प्रकीर्तितः ।

शक्त्यक्षराणि शेषाणि ह्रींकार उभयात्मकः ॥

एवं विभागं भज्नात्वा ये विद्यां जप शालिनः ।

न तेषां सिद्धिदा विद्या कल्पकोटिशतैरपि ॥

पञ्चदशी मन्त्र में तीन कक्षर और दोहवार शिव वर्ण है अर्थात् ये शिव के बीजाक्षर हैं इनके अतिरिक्त शेष बीजाक्षर शक्ति वर्ण है अर्थात् शक्ति के हैं। मन्त्र में जो तीन ह्रींकार आते हैं वे शिवशक्त्यात्मक हैं अर्थात् शिव और शक्ति दोनों के हैं जो साधक इस प्रकार मन्त्राक्षरों के विभाग को नहीं जानता, उसे सिद्धि नहीं प्राप्त होती है।

ॐ

बिना यह कहते सुना गया है कि चाय बिना स्मृति उपलब्ध नहीं होती यानी कि स्मृति का दैनिक चाय है। अब उनके कथनानुसार दूध के गुण तो भारे ही जाते हैं। चाय पीने ही यह सिद्ध होता है कि चाय इत्यादि पीकर ही शौचादि से निवृत्त होने के लिए कदम उठाते हैं तथा निवृत्त होकर समाचार-पत्र पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। स्मृति, वेद, पुराणों का पठन-पाठन इसके आगे समाप्तप्राय हो गया है। समय मिलते ही गनी में तो स्नान इत्यादि करेंगे, परन्तु सदी हुई तो मुह-हाथ तथा मिर पर जो लम्बी जटा रुपी बाल है, धो लेंगे। मेरा एक मित्र इसी को हाइवलीनिंग होना कहता है। उसके बाद थोड़ा इस प्रकार नित्य कृत्य में अन्याय कर्म रह जाते हैं। सध्यावन्दन तो कल्पना की बात हो गई है इसी प्रकार अन्य कुकृत्यों के कारण आचार समाप्त हो गये हैं।

सत्य का नाम-निशान नहीं रहा हम हर पल में छोटी-छोटी बातों में भी झूठ बोलने से नहीं कतराते। असत्य भाषण, कटु भाषण, निन्दित भाषण परनिन्दा छिद्रान्वेष आदि कर्म करन में नहीं चूकते हैं। फिर धर्म शास्त्रानुसार सिद्धि हो तो कैसे?

ब्रह्मचर्य की तो पराकाष्ठा विपरीत रूप में दिखाई देती है, आज का बालक कल का युवा सनी स्मिगरेट पीना, फास खाना लड़कीले भड़कीले वस्त्र पहनना आदि दूर्गुणों से व्याप्त है। कुम्भारति में पड़कर भावी जीवन पर कतई ध्यान न देकर अपरिपक्व अवस्था में नाना प्रकार की बीमारियों के शिकार होकर असमय ही काल के ग्रास हो जाते हैं। रहन-सहन में आजकल अपरिच्छिन्न के बजाय परिग्रही बनना जा रहा है। त्रिधर देखिये छात्र के आस-पास बनावटीपन दिखाया। पतलून पाजामा कमीज, काट कुता पुराट आदि दिखाया। सत्य तो यह है कि लड़कें और लड़की में भेद करना अन्याय है। दूसरी ओर असहनशीलता छात्रों में घर कर गई है। इसका अन्तर खुदमुख और परिथार पर भी दिखाई देता है।

पाठक ही बताये ऐसी विपन्न अवस्था में सिद्धि हो तो कैसे हो? इसके लिए हमें अपने धर्मशास्त्रों के अनुसार जन्मजान दत्तों के सरकार तो तत्त साक्षीय गृह सुविधानुसार करने चाहें और प्राचीन परिपाटी के अनुसार गुरुकुलों का संचालन हो जिनमें भारिकारिक शिक्षा की हो तत्कि धर्म क्या है? इसका भली प्रकार भान हो सका और नित्य नियमपूर्वक नैतिक शिक्षा-दीक्षा दी जाय ताकि वे गुरुकुल से निवृत्त होकर घर जाने पर निर्मा का उल्लंघन न कर सकें। जब वे धर्माचरण में निवृत्त होकर सध्या इत्यादि कर्म करते रहेंगे तो उन्हें सिद्धिया अवश्यमेव प्राप्त होंगी और उन्हें गुरु-दीक्षा से मन्त्र रहस्य इत्यादि भी ज्ञान हो सकेंगे।

003

साधना पद्धति में हवन विधान

हमारा जीवन वेगमय और निरन्तर परिवर्तनशील है। नित नए सघर्ष, घात, प्रतिघात का सामना करना पड़ता है। एक समस्या हटती नहीं कि दूसरी समस्या सामने आ जाती है। और सभी परिस्थितियों को अपने सापेक्ष बनाना आसान नहीं होता। समय कम है और चाह उपलब्धियों की आकांक्षा अधिक है। तब क्या सम्भव है एक लम्बी साधना पद्धति द्वारा इन विपरीत परिस्थितियों को अपने सापेक्ष बनाया जाए?

नहीं। क्योंकि आप एक समस्या को अपने सापेक्ष बनाएंगे तो दूसरी सामने हीवार खड़ी मिलेगी। कभी धन की समस्या के रूप में, कभी भुखी के विकार की। अध्ययन के साथ ही कभी पुत्र की पराजय के रूप में अथवा समस्याएँ सामने आती रहती हैं।

उन परिस्थितियों में हम कुछ उपायों की आवश्यकता महसूस करते हैं जिससे कुछ ही समय में ज्यादा से ज्यादा उपलब्धियाँ प्राप्त हो सकें। एक ही साधना क्रम के साथ-साथ यदि हम यज्ञ को उसमें शामिल करें तो कपरीय मन को अपने सापेक्ष बनाने में ज्यादा अत्युत्कृष्टता मिलती है और वह हमारे पूर्वज करत रहें। इसीलिए सतत जीवन ज्यादा सुखकर और आनन्दमय रहा है।

यज्ञ-विधान को पूर्णतः सम्पन्न करने के लिए यज्ञ-कुण्ड का विशेष महत्त्व माना जाता है। ये कुण्ड आठ प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रथम विशेष प्रयोजन हेतु ही किया जाता है। हर यज्ञ-कुण्ड की अपनी अलग-अलग महत्ता होती है और उसी के अनुक्रम ही व्यक्ति को उस यज्ञ का लाभ प्राप्त होता है। ज्ञान में धन, वैभव, शत्रु संहार, विश्व शांति, पुत्र-प्राप्ति और विजय, प्रसिद्धि आदि कार्यों के लिए अलग-अलग कुण्डों का महत्त्व शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया है जो निम्नलिखित है-

1. योनि कुण्ड

योनि का अर्थार्थ लिए यह कुण्ड कुछ-कुछ पान के पत्ते के आकार जैसा बनाया जाता है। जिसका एक सिरा अर्द्धचन्द्राकार होता है तथा दूसरा त्रिकोणाकार होता है। इस तरह के कुण्ड का प्रयोग सुन्दर, स्वस्थ, तेजस्वी व वीर पुत्र की प्राप्ति हेतु ही किया जाता है।

राजा दशरथ ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए इसी कुण्ड पर पुत्रहृति प्रयोग सम्पन्न कर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की प्राप्ति की थी।

2. अर्द्धचन्द्राकार कुण्ड

इस कुण्ड का आकार अर्द्धचन्द्राकार रूप में होता है। पारिवारिक जीवन को समस्याओं के निराकरण जीवन की समस्याओं के निराकरण के लिए सुखमय जीवन को प्राप्ति के लिए इस कुण्ड का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कुण्ड में भादृति पति-पत्नी दोनों को मिलाकर देना अनिवार्य माना जाता है।

3. त्रिकोण कुण्ड

त्रिभुज के आकार में इस कुण्ड का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार के कुण्ड का प्रयोग शत्रुओं का परास्त कर उन पर विजय प्राप्ति हेतु किया जाता है। शत्रुओं को बहुत बड़ा तांत्रिक था। उन्होंने भी राम पर विजय पाने के लिए इस यज्ञ-कुण्ड का प्रयोग कर उन्हें परास्त करना चाहा था किन्तु यज्ञ-विधान पुरा न हो पाने के कारण वह युद्ध में विजय न प्राप्त कर सका।

4. वृत्त कुण्ड

यह कुण्ड गोलाकृति लिए हुए होता है। जन-कल्याण हेतु देश में शांति बनाये रखने के लिए ही इस प्रकार के यज्ञ-कुण्ड का प्रयोग यज्ञ-बड़े ऋषियों मुनियों आदि ने पूर्व काल में किया है। जिससे कि देश में फैले अत्याचार, अशांति और बढ़ते दुश्प्रभाव को समाप्त कर शांति की स्थापना की जा सके।

5. समअष्टास कुण्ड

इस प्रकार के अष्टाकार कुण्ड का प्रयोग रोगों के निराकरण के लिए किया जाता रहा है। जीवन में स्वस्थ, सुन्दर और निरोगी बने रहने के लिए ही इस यज्ञ-कुण्ड का विधान है।

6. समषडस कुण्ड

यह कुण्ड छ कोण लिए होता है, इस प्रकार के यज्ञ-कुण्डों का प्रयोग प्राचीन काल में बहुत अधिक होता था। राजा-महाराजा विच्छेदन क्रिया को सम्पन्न करने के लिए शत्रुओं में वैमनस्यता का भाव जाग्रत करने के लिए ही इस प्रकार के कुण्डों का प्रयोग कर यज्ञ-विधान सम्पन्न किया करते थे। जिसके द्वारा वे शत्रु पक्ष को भूमि, सज्ज आदि को हथियार कर या युद्ध में विजय-प्राप्ति के लिए इस क्रिया को सम्पन्न कर अनेक राज्यों के अधिपति कहलाते थे।

7. चतुष्कोणास कुण्ड

चतुर्धा के इस कुण्ड का प्रयोग सर्व कार्यों की सिद्धि हेतु किया जाता है, अब यह

चाहे भौतिक कार्य हो या आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के कार्यों में इस चतुष्कोणाक्ष कुण्ड का प्रयोग कर साधक अपने जीवन में अनुकूलता प्राप्त कर सकता है ।

8. पद्म कुण्ड

अठारह भार्गो में विभक्त कमल के फूल के आकार का यह कुण्ड दिखने में बहुत ही सुन्दर दिखाई देता है जिसका प्रयोग तीव्रतम प्रहारों व मारण प्रयोगों से बचने हेतु किया जाता है अतः इस यज्ञ-कुण्ड पर यज्ञ को पूर्ण विधि-विधान सहित सम्पन्न कर तीव्रतम त्रासिक प्रयादों से बचा जा सकता है ,

□□□

मुद्रा तंत्र

मुद्रा शब्द का अर्थ है— मु—समस्त देवों को भोद (आनन्द) देने वाला और दा=पाप सन्ततियों का दायण अर्थात् क्षय जैसा कि कहा गया है—

भोदनात् सर्व देवाना दायणात् पाप सन्ततेः ।

तस्मान्मुद्रति दिव्याता मुनिमिस्त्रन्त्रवेदिनि । ।

पूजन जप काण्ड प्रयोग, स्नान, हवन विशेषार्थ स्थापन एवं नैवेद्य निवेदन के समय कल्प ग्रन्थों में बताये गये लक्षणों के अनुसार मुद्राएँ बनाकर दिखानी चाहिए।

'मुद्रा प्रवक्ष्यामि वामि मादन्ते सर्व-देवता'

शारदा तिलक तंत्र (23/106) की इस युक्ति के अनुसार साधना जगत में मुद्राओं का महत्त्व सर्वविदित है। विश्व में प्रचलित प्रायः सभी धर्मों में मुद्रा का अपना विशेष स्थान रहा है किन्तु भारतीय सनातन धर्म के अतर्गत आगम शास्त्र अर्थात् तंत्रों में मुद्राओं का जितना वर्णन मिलता है, उतना अन्यत्र नहीं। पूजा एवं साधना में मुद्रा प्रदर्शित करने से सभी देवता आनंदित होते हैं, पापों का क्षय हो जाता है, और देवताओं का साक्षात् आरम्भ हो जाता है।

आवाहनदि की 9 मुद्राएँ, पूजन की गन्ध आदि मुद्राएँ तथा षडंगन्यास की मुद्राओं का सभी मन्त्रों के जप व पूजनादि में प्रयोग आवश्यक होता है स्नान के समय अक्षुभ आदि मुद्राओं से तीर्थावाहन किया जाता है।

शान्ति कर्म में पदम मुद्रा, वशीकरण में पाश मुद्रा, स्तम्भन में गदा मुद्रा, विद्रोषण में मुसल मुद्रा, उच्चाटन में यज्ञ मुद्रा एवं मारण में खड्ग मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए।

हवन में मृगी हंसी व सूकरी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है शान्तिक व पीठिक कर्मों के हवन में मृगी मुद्रा से, वशीकरण के हवन में हंसी मुद्रा से तथा स्तम्भन, विद्रोषण उच्चाटन एवं मारण कर्मों के हवन में सूकरी मुद्रा से आहुतियाँ डालने का विधान आवश्यक है बताया है।

विष्णु की प्रिय मुद्राएँ—

शंख, चक्र, गदा, पदम, वेणु, श्री वत्स, वीस्तुभ, वनमाला, ज्ञान, चित्त, गरुड, नारसिंह, पाराही, हयग्रीवी, धनु-बाण, परशु, जगन्मोहनिका एवं काम ये 19 मुद्राएँ विष्णु भगवान की प्रिय मुद्राएँ हैं।

शिव की प्रिय मुद्राएँ—

लिंग, योनि, त्रिशूल, माला, वर मृग, अभय, खट्वाण, कपाल एवं डमरू ये 10 मुद्राएँ

शिव की प्रिय मुद्राएँ हैं।

दुर्गा की प्रिय मुद्राएँ—

पाश, अकुरा, वर अभय खड्ग, चर्म, घनुष, बाण तथा मुसल ये 9 मुद्राएँ श्री दुर्गा जी की प्रिय हैं।

श्यामा एवं शक्ति की प्रिय मुद्राएँ—

मत्स्य, पूर्व एवं त्रैलोक्य ये 3 मुद्राएँ श्यामा एवं शक्ति की प्रिय मुद्राएँ हैं। इनके अतिरिक्त श्यामा का मुण्ड मुद्रा तथा शक्ति को महायोनि मुद्रा प्रिय है।

तारा की प्रिय मुद्राएँ योनि भूतिनी, बीज, दैत्य, धूमिनी तथा त्रैलोक्य ये 5 मुद्राएँ तारा की प्रिय हैं।

त्रिपुरसुन्दरी की प्रिय मुद्राएँ—

सक्षोभिणी, दावणी, आकर्षिणी, वरय, उन्माद, महाकुशा, खेचरी, बीज, योनि एवं त्रिखण्डा ये 10 मुद्राएँ श्री त्रिपुरसुन्दरी की प्रिय मुद्राएँ हैं।

पंचदेवों की मुद्राएँ—

1 शंख— बाएँ हाथ के अंगूठे को दाहिने हाथ की मुट्ठी में लेकर बाएँ हाथ की चारों उंगलियाँ नीची करके दाहिने हाथ की मुट्ठी में दबाये और दाहिने हाथ के अंगूठे का अग्रभाग बाएँ हाथ की तर्जनी के अग्रभाग में लगाएँ तो शंख मुद्रा सम्पन्न होती है।

2 चक्र— दोनों हाथों को परस्पर देखते हुए मली भाँति फैला दें, और कनिष्ठिकाओं को अंगूठों से लगा दें तो चक्र मुद्रा बनती है।

3 गदा— दोनों हाथ आपस में सम्मुख करके उगलियाँ गूथ दें, और बीच में फैले हुए अंगूठे उनमें लगा दें तो गदा मुद्रा होती है।

4 पद्म— दोनों हाथों को परस्पर मिलाकर फूल की डोड़ी या कली के समान खड़ी कर दें, और दोनों अंगूठे उनके भीतर तल भाग में लगा दें तो पद्म मुद्रा होती है।

5 तत्व— दाहिने हाथ की अनामिका एवं अंगूठे के अग्रभाग को परस्पर जोड़ने पर तत्व मुद्रा होती है।

6 ज्ञान— तर्जनी और अंगूठे के अग्रभाग को हृदय पर लगाकर बाएँ हस्त को दाएँ मोड़ कर रखें तो इष्ट को प्रसन्न करने वाली ज्ञान मुद्रा होती है।

7 गरुड़— दोनों हाथों को विमुख करके अर्थात् दोनों की पीठ परस्पर मिला दें, कनिष्ठिकाओं को गूथ दें, दोनों तर्जनियों को इसी प्रकार आपस में मिला दें, दोनों अंगूठों को भी मिला दें, मध्यमा, अनामिका को परा की भाँति हिलाएँ तो विष्णु प्रिय गरुड़ मुद्रा होती है।

8 नृसिंह— दोनों हाथों को पैरों के बीच में देकर उकसू धँटें छोड़ी और ओष्ठ

समान बना लें दोनों हथेलियों जमीन में लगाएँ मुख की आकृति करावनी बना लें श्री जीम को बाहर निकाल कर हिलाएँ तो नृसिंह की प्रिय नारसिंही मुद्रा होती है।

9 धनुष— बाएँ हाथ की मध्यमा के अग्रभाग का तर्जनी के अग्रभाग से जोड़ें और अनामिका तथा कनिष्ठिका को अंगूठे से दबाकर बाएँ हाथ के कंधे के समीप ले जाएँ धनुष मुद्रा होती है।

10 बाण— दाहिने हाथ को सीधा करके मुट्ठी घाघ लें और उसकी तर्जनी को तान्नी करें।

11 परशु— दोनों हाथों के करतल मिलाकर उगलियों को फेंकाने से फाँत का आकार की परशु मुद्रा होती है।

12 जगमोहन— दोनों हाथ की मुट्ठियों पर अंगूठा रखने से यह मुद्रा होती है।

13 काम— हथों को सम्पुटित करके उगलियों का फेंका दे, दोनों तर्जिनियों और मध्यमाओं को पीठ पर लगा दें और अंगूठे को मध्यमाओं से जोड़ दें तो काम मुद्रा होती है।

14 मत्स्य— दाहिने हाथ की पीठ पर बाएँ हाथ की हथेली रखकर अंगूठे को हिलाते रहें तो मत्स्य मुद्रा होती है।

15 त्रिग— दाहिने हाथ के अंगूठे को उठाकर बाएँ हाथ की उगलियों पर बाएँ हाथ की उगलियों से चिपका लें तो त्रिग मुद्रा होती है।

16 योनि— कनिष्ठिकाओं को आपस में बांधें ऊँची की हुई अनामिकाओं से मज्जा को लगाएँ दोनों मध्यमा फेंका दें और अंगूठे को उनके समीप से कनिष्ठिकाओं के समीप कर दें तो योनि मुद्रा होती है।

17 त्रिशूल— अंगूठे से कनिष्ठिका को दबाकर बांध लें तीनों उगलियों हलकें न बना और अनामिका को सीधी करने से त्रिशूल मुद्रा होती है।

18 अभय— बाएँ हाथ का ऊर्ध्वमुख फेंका देने से अभय मुद्रा होती है।

19 वर— अथ विथल दाहिने हाथ को आगे पसारने से वर मुद्रा होती है।

20 अकुश— दाहिने हाथ के अंगूठे का बाध कर मध्यमा को सिकावने से अकुश मुद्रा होती है।

तर्पण—

देवता ऋषि पितर एवं इष्टदेव की कृति के लिए तर्पण बहुत ही आवश्यक है। तर्पण भी दो प्रकार का होता है— निष्काम और सकाम। सकाम तर्पण द्वारा किंग्रह को निष्काम तर्पण केवल जल से ही किया जाता है। मधु से तर्पण करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है तथा मन्त्र सिद्ध और पहान से महान पातक नष्ट होते हैं। कर्पूर गिलावा जल से तर्पण करने पर राजा प्रसन्न होता है तथा हल्दी मिश्रित जल के तर्पण से नाम व्यक्त यशोभूत होता है। घी के तर्पण से दीर्घायु मिलती है। दूध के तर्पण से आरोग्य अंगुर मिश्रित जल के तर्पण से सुख, नारियल के जल के तर्पण से स्वार्थ मिष्टि निर मितावर जल के तर्पण से शत्रुओं का नाश तथा गुन गुने गर्म जल के तर्पण से शत्रुओं का

उच्छादन हो जाता है। साधक को स्नान पूजन एवं हवन के समस्त प्रविधि-
 मन्त्रों से पूर्ण होकर देवता के चरणों पर अर्घ्य दान करने के बाद देवता की कृपा से
 काम सफल होकर लौटने पर देवता की कृपा से काम सफल होकर लौटने पर देवता की कृपा से

हवन-

जो सिद्धयत्यजपान्मन्त्रो ।

नाहुतश्च फल प्रदः ।

हवन एक संहिता बिना जप के यत्र सिद्ध नहीं होता और बिना हवन के वह पत्र नहीं
 होता अतः मंत्र साधक को यथापलब्ध सामग्री से हवन अवश्य करना चाहिए। काम
 पूजा में अग्नि सामग्री कुण्ड दिशा एवं हवन द्रव्य का होना आवश्यक है। सामग्री का
 चयन में लौहिक अग्नि में स्तम्भन में वदवृक्ष के काष्ठ में अथवा अग्नि में विद्युत् में वदवृ
 क्ष का लकड़ों में उष्ण अग्नि में तथा उच्छादन और मरण में शमशान स्थित, लौह अग्नि में
 हवन करना चाहिए। शुभ कार्यों में बेल, आक, हाक एवं दुध वाले वृक्षों की लकड़ों का
 अवनत काष्ठों में कुण्डल, अक्षत, पीपू, धनूरा आदि की लकड़ों में अग्नि का प्रत्यक्ष हवन
 करना चाहिए। शान्ति अथवा पटकनों में अग्नि की क्रम में घुमना करना विशेषाचार है।
 एवं अतिशक्तियों व कृपा सामग्री का पूजन किया जाता है अतः शान्ति में घुमना
 विशेषाचार है। स्तम्भन में हिरण्य दिव्यपुष्प में गङ्गा, उच्छादन में अर्घ्य दान
 मारण में कृपा जिहा का पूजन करें।

शान्ति हवन में पश्चिम दिशा में घुमाकर वशीकरण में उत्तर दिशा में समस्त
 स्तम्भन में पूर्व दिशा में घुमाकर विद्युत् में मंत्रोच्चारण में दिग्बल का प्रयोग
 में वक्ष्य काम में वशीकरण कर तथा मरण में दक्षिण दिशा में कुण्डलदीर्घा में घुमा
 करना चाहिए।

पूजन एवं बलि दान के समस्त साधक का हवन करना अभीष्ट होता है अर्थात् वह
 न कुण्ड का प्राक्षण कर उत्तम तीन रेखाएँ बनानी चाहिए। फिर केन्द्रित अग्नि साधन
 'आवाटे दा नन' तथा मूलमन्त्र गङ्गा अग्नि स्थापना करनी चाहिए। मूलमन्त्र में
 कावलिधियों 'आवा' समस्त प्राकृत वृक्ष हवन करने चाहिए। तत्पश्चात् अग्नि में हवन
 देवता का आवाहन कर मूलमन्त्र से अर्घ्य दान हवन करना चाहिए।

बलि-

देवता की प्रसन्नता के लिए द्रव्य का समर्पण करना बलिदान कहलाता है। द्रव्य दान
 विष्णु की शान्ति के लिए किया जाता है। अतः अर्घ्य दान एवं बलिदान का अर्थ है।
 बलि प्रदान करना अनिवार्य होता है।

अन्त्याग में आत्मबलि भी सम्भव माना गया है। अतः मरण में अर्घ्य दान का अर्थ है।
 मरण हो जाता है। वज्र वृक्ष आदि की साधक के सम्मुख है अतः हवन करने की आवश्यकता
 मानी जाती है।

धूम्रागती एवं वज्रागती तार्किक समाचार

वहिर्याग में बलि द्रव्यों से बलिदान करना चाहिए। तब की विभिन्न प्रक्रियाओं में धूप, फल, फूल, धूप, दीप एवं यज्ञ पशु आदि की बलि देने की परम्पराएँ प्रचलित हैं। बलि देयता की रीति के अनुसार एवं कामना के अनुसार देनी चाहिए। दक्षिणाचार में हिंसा का निषेध है अतः इसमें पशु बलि वर्जित है।

इष्टदेव की बलि देने के उपरान्त बचे हुए द्रव्य से अन्य देवों को बलि प्रदान करना चाहिए। घर के अन्दर ब्रह्म तथा विश्वदेवों का बलि देव। धन्वन्तरि को पृथ्वी तर दिशा में इन्द्रादि देवताओं को जल की दिशाओं में गणेश क्षेत्रपाल यदुक एवं योगिनिया की पञ्च क द्वारा घर धाता एवं विधाना की पूजा गृह के द्वार पर, अर्धमा एवं ग्रहों का भाग और निशाचरों का आकाश में तथा पितरों को दक्षिण दिशा में बरत देनी चाहिए।

योग-

आराध्य देव की आराधना या पूजा ही योग है योग दो प्रकार का होता है 1 अन्तर्याम 2 वहिर्याग अन्तर्याम का महत्व विशेष है अपने शरीरमय पीठ में पीठ दधना, पीठ शक्तियों तथा आवरण देवताओं के साथ मानसिक रूप से अपने इष्टदेव का एकाग्र किया जाता है। इस मानस पूजा में आधार द्रव्य से सौती हुई कण्डलिनी को लगाकर ब्रह्मरूप में विद्यमान परम शिव के पास लंकाकर वहाँ से रसमें घाली अमृतवाराओं से इष्टदेव को तृप्त करते हुए मन्त्राद्य की भावना के साथ जप किया जाता है, इस अन्तर्याम अथवा मानसिक पूजा के लिए देश-काल एवं शरीर की शुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती इस हर समय और हर स्थल पर किया जा सकता है अन्तर्याम से जप सिद्ध होता है और जप के सिद्ध होने पर ध्यान सिद्ध होता है तथा ध्यान के सिद्ध होने पर समाधिसिद्ध एवं इष्टदेव का साक्षात् दर्शन होता है।

योग सिद्धया जपः सिद्धो ध्यान सिद्धहस्तः परम् ।

ततः समाधि सिद्धिः स्वात् एतया देव दर्शनम् ।।

इस प्रकार अन्तर्याम अर्थात् मानसिक पूजा का महत्व सर्वाधिक है पीठ, विग्रह एवं यन्त्र आदि के विधिवत् पूजन को वहिर्याम अथवा बाह्य पूजन कहा जाता है—

मुख्यतः पूजन तीन प्रकार के होते हैं —

पञ्चोपचार

गन्ध पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य निवेदिन करना पञ्चोपचार कहलाता है।

दशोपचार—

पाद्य, अर्घ्य, आचमन, मधुपर्क, स्नानीय, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य ये दशोपचार कहे जाते हैं।

बौद्धशोपचार-

आसन-स्वागत-पाद्य अर्घ्य, आचमनीय, मधुपर्क आचमनीय स्नानीय वस्त्र, अलंकार गन्ध, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य ये बौद्धशोपचार के अन्तर्गत आते हैं।

तान्त्रिक ग्रन्थों में कहीं-कहीं 18 प्रकार के उपचार एवं 64 प्रकार के उपचारों का भी वर्णन किया गया है। साधक अपनी शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार किसी भी प्रकार के उपचार को अपना सकता है।

बहिर्याग के 5 उपकरण होते हैं-

1. अभिगमन, 2. उपादान, 3. इज्या, 4. स्वाध्याय एवं 5. योग

अभिगमन- देव स्थान का स्वच्छीकरण, निर्मात्य का प्रवाही करण अभिगमन है

उपादान- उपचारों के संग्रह को उपादान कहते हैं।

इज्या- उपचारों से पूजा करने को इज्या है।

स्वाध्याय- मन्त्रार्थ की भावना के साथ जप करना, सूक्त स्तोत्र, कवच-हृदय-सहस्रनाम का पाठ करना या नाम गुण स्तोत्र का कीर्तन करना स्वाध्याय कहलाता है

योग- साधक-साधना एवं साधन इन तीनों में अभेद बुद्धि रखना योग है

सद्गुरुस्थ को अन्तर्याग एवं बहिर्याग दोनों करने चाहिए किन्तु ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं यति को केवल अन्तर्याग ही करना चाहिए। काम्य प्रयोगों में अन्तर्याग एवं बहिर्याग दोनों को करना अनिवार्य होता है, निष्काम प्रयोगों में एक या दोनों योग करने के लिए साधक की इच्छा पर है। अन्तर्याग के महत्त्व में कहा गया है कि- अन्तर्यागस्थ महिमा सर्वश्रेष्ठः प्रकीर्तितः।

नापेक्षित देश शुद्धि नापि काल शरीरयो ।

नापेक्षिता देश शुद्धि नापि काल शरीरयो ॥

योगे जपे मानसे वा तथा कर्माणि निश्चित ।

सर्वदा शक्यते कर्तुं मानसी निश्चिता क्रिया ॥

जप- मंत्र की बार-बार आवृत्ति का नाम ही जप है। जप के तीन भेद होते हैं-

1. मानसिक 2. उपाशु एवं 3. वाचिक।

मंत्र का मन ही मन ध्यान करना मानसिक जप कहलाता है। जिह्वा एवं ओष्ठ को हिलाते हुए जो केवल स्वयं को ही सुनायी दे, इस प्रकार के जप को उपाशु कहते हैं। वाणी द्वारा स्पष्ट मन्त्रोच्चारण करना वाचिक कहा जाता है।

स्तोत्र, कवच, सहस्रनाम आदि का मन ही मन पाठ करना या मन्त्र को उच्चास्वर से जपना निषिद्ध है। केवल मारण प्रयोग में ही वाचिक जप करना चाहिए। शेष सभी प्रयोगों में मानसिक अथवा उपाशु जप करना चाहिए

वाचिक जप का फल बड़ तुल्य होता है इसी प्रकार उपाशु के जप का शतगुण तथा मानसिक जप का सहस्रगुण फलदायी होता है। पाद्मनारदीय में लिखा है, कि सिद्धि के लिए मानसिक, पुष्टि के लिए उपाशु तथा मारण आदि क्रूर कर्मों के लिए

वाचिक जप करना चाहिए।

मन्त्र का जप न तो बहुत शीघ्रता से करें और न बहुत धीरे-धीरे। मन्त्र को सावधानी पूर्वक मध्यम गति से जपना चाहिए। मन्त्र का अर्थ मन्त्र चैतन्य तथा योगी मुद्रा को न जानने वाला शतकोटि मन्त्र जपकर भी सिद्धि नहीं पाता।

सुप्त बीज मन्त्र कभी सिद्धि नहीं देता, किन्तु यदि उसे चैतन्य कर लिया जाय तो सभी सिद्धियां प्राप्ता होती हैं। मन्त्रानुष्ठान एवं प्रश्नचरण में विना आसन चलते-फिरते सोते समय मौज्जा के समुद्र चिन्तित, कुछ भ्रान्त या क्षुधार्त होने पर जप नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार पैर फैलाकर उत्पलासन में बैठकर यज्ञाकाष्ठ पत्थर पर या मिट्टी पर बैठकर जप करना प्राजित है। तारपाई में पड़े पड़े खड़े-खड़े या सवारी वाहन आदि में बैठ बैठे जप करना मना है। ये नियम संपाशु एवं वाचिक जप में लागू होता है। मानसिक जप में ये नियम लागू नहीं होते। मानसिक जप प्रत्येक अवस्था में तथा प्रत्येक स्थान पर किसी भी समय किया जा सकता है। मानसिक जप में शुद्धि अशुद्धि आदि का भी कोई विचार नहीं किया जाता किन्तु इसमें मानसिक शुद्धता का विचार अवश्य किया जाता है।

जप करते समय जमुहाई आने पर या अपान वायु निकलने पर आचमन प्राणायाम व अग्न्यास आदि करके पुनः जप करना प्रारम्भ करना चाहिए। जप करते समय पण्डित व्यक्ति का दर्शन, शुद्ध, चिच्छि, वगुला, चन्दर आदि के दिखायी पड़ने पर आचमन करना चाहिए तथा स्पर्श हो जाने पर स्नान करना चाहिए। यह मत वैशम्पायन साहिता का है।

जप करने के मध्य में किसी से बात करने पर प्रणय का जप करना चाहिए। किसी को अपशब्द कहने पर प्राणायाम करना चाहिए तथा अपने क बातें करने पर आचमन-प्राणायाम तथा अग्न्यास करना चाहिए।

जप एक ही स्थान पर तथा एक निश्चित समय पर ही करना चाहिए।

ध्यान-

ध्यान मन्त्र जप का मुख्य अंग है, क्योंकि जिस प्रकार मन्त्र का सयध शब्द से होता है और शब्द का अर्थ से अर्थ का भाव से और भाव का रूप से सम्बन्ध होता है, उसी प्रकार जप का सम्बन्ध ध्यान से होता है अतः जप में यदि ध्यान न हुआ तो जप व्यर्थ होता है अतः साधक को ध्यान योग के साथ मनोयोग से अपने इष्ट मन्त्र का तन्मयता पूर्वक जप करना चाहिए।

समाधि-

मन-मन्त्र एवं देवता इन तीनों की सत्ता जब तक पृथक्-पृथक् रहती है, तब तक ध्यान का अधिकार रहता है, किन्तु जब ये तीनों एक में मिल जाते हैं तो समाधि प्रारम्भ हो जाती है। समाधि तो महाभाव उत्पन्न होता है। महाभाव उत्पन्न होते ही साधक के शरीर में रोमांच होने लगता है स्तब्धता आती है तथा प्रभेभु बहने लगते हैं। इस महाभाव के

उत्पन्न होने पर साधक समाधि में अपने अस्तित्व को भूल जाता है तथा इष्टमय हो जाता है।

मुद्रा प्रदर्शन

मुद्रा द्वारा साधक भौतिक ससार से उत्तरोत्तर ऊपर उठकर व्यापक अनन्त की भावना प्राप्त करने में समर्थ और सफल होता है, इसलिए मुद्रा आध्यात्मिकता का सशक्त माध्यम है। हाथ की उंगलियाँ और मुट्ठियों को जोड़ने-भोड़ने और खोलने से सम्पूर्ण मुद्राएँ बनती हैं अतएव हाथ, अंगुली और मुट्ठी (मुष्टि) के भेद जानना आवश्यक है।

हाथ का मुद्रा भेद—

मणिग्रन्थ या कलाई जहाँ राखी या घड़ी बाँधत हैं वहाँ से कनिष्ठिका तक का अंग हाथ कहलाता है। इसका अप्रमाण पंच—शरत्, शाम और पाणि कहलाते हैं, इसमें जो उंगलियाँ हैं वे कर—पल्लव या शाख हैं।

उंगलियाँ 5 होती हैं, उनमें पहली को अंगुष्ठ (अंगूठा) दूसरी को तर्जनी, तीसरी को मध्यमा अथवा जपकरणी, चौथी को अनामिका और पाँचवीं को कनिष्ठिका कहते हैं,

इन सबको बंद करने से मुष्टि या मुट्ठी बनती है, और खोल देने से करतल हो जाता है। करतल की पीठ को कर—मूष्ट कहते हैं।

तीर्थ और देवता—

हाथ में देवता और तीर्थ भी प्रतिष्ठित हैं। हाथ के आरम्भ में अंगूठे के कुछ नीचे आत्म तीर्थ, हाथ के अंत में उंगलियों के ऊपर होकर परमार्थ तीर्थ, हाथ के ऊपरी भाग में कनिष्ठिका से कुछ नीचे देव तीर्थ और हाथ के दक्षिण तर्जनी और अंगूठे के बीच में पितृ तीर्थ है।

पंच महाभूत—

हाथों की उंगलियों में पाँचों महाभूत प्रतिष्ठित हैं। प्राण—तौषिणी मंत्र के अर्थ कांड के प्रथम पविच्छेद में नील तंत्र के दत्तानुसार।

1. कनिष्ठिका में पृथ्वी तत्त्व	2. अनामिका में जल तत्त्व
3. मध्यमा में अग्नि तत्त्व	4. तर्जनी में वायु तत्त्व और
5. अंगुष्ठ में आकाश तत्त्व विद्यमान है।	

परम लक्ष्य प्राप्ति में सहायक

मुद्रामिरेव तृप्यन्ति न पुष्पादिकं पूजयन्।

महापूजा कृतातेन येन मुद्राष्टकं कृतं

मेरु तंत्र की इस उक्ति के अनुसार महापूजा में मुद्रा प्रदर्शन का महत्व स्वयं स्पष्ट

विविध मुद्दों की तालिका-

जप-पूजन-साधना-समासना सबधी परिभाषाएं

12. अष्टमस्य * सत्यं वाग्यं वाचं च मनसि श्रुत्वा शिवाय न प्रोक्ष्यते ।
निजं च मनसि ध्यात्वा । सत्यं वाग्यं वाचं च मनसि श्रुत्वा शिवाय न प्रोक्ष्यते ।
शिवाय न प्रोक्ष्यते । सत्यं वाग्यं वाचं च मनसि श्रुत्वा शिवाय न प्रोक्ष्यते ।

13. गन्धत्रय—सिन्दूर, हल्दी, कुंकुम।
14. पद्मांग—किसी वनस्पति के पुष्प, पत्र, फल, छाल और जड़।
15. दशांश—दसवां भाग।
16. श्राव सम्पुट—मिट्टी के दो शकोरों को एक-दूसरे के मुँह से मिला कर बन्द करना।
17. भोजपत्र—एक वृक्ष की छाल (यह पसरियों के यहाँ मिलती है) मन्त्र प्रयोग के लिए भोजपत्र का ऐसा टुकड़ा लेना चाहिए, जो कटा-फटा न हो (इसके बड़े-बड़े टुकड़े भी आते हैं)।
18. मन्त्र धारण—किसी भी मन्त्र का स्त्री पुरुष दोनों ही कण्ठ में धारण कर सकते हैं परन्तु यदि भुजा में धारण करना चाहें तो पुरुष को अपनी दाहिनी भुजा में और स्त्री को बायीं भुजा में धारण करना चाहिए।
19. तावीज—यह तावे के वन हुए, बाजार में बहुतायत से मिलते हैं। ये गल तथा चपटे दो आकारों में मिलते हैं। सोना, चादी, त्रिशतु तथा अपट्टातु आदि के तावीज सुनारों से कहकर बनवाये जा सकते हैं।
20. आसन—बैठने के ढग को भी आसन कहा जाता है। यथा—पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन आदि। इसकी अतिरिक्त विद्यावन अर्थान जि। के ऊपर बैठ जाय, को भी आसन कहते हैं। यथा कुशासन, मृगचम, व्याघ्रचम, ऊनी कमल आदि।
21. मुद्राएँ—हाथों की अंगुलियों को किसी विशेष स्थिति में लाने की क्रिया को मुद्रा कहा जाता है। मुद्राएँ अनेक प्रकार की होती हैं।
22. स्नान—यह दो प्रकार का होता है। बाह्य तथा आन्तरिक, बाह्य स्नान जल से तथा आन्तरिक स्नान मन्त्र जप द्वारा किया जाता है।
23. तर्पण—नदी, सरोवर आदि के जल में घूटनी तक पानी में खड़े होकर हाथ की अञ्जलि द्वारा गिराने की क्रिया को 'तर्पण' कहा जाता है। जहाँ नदी, सरोवर आदि न हो, वहाँ किसी जगह में पानी भरकर भी 'तर्पण' की क्रिया सम्पन्न कर ली जाती है।
24. आचमन—हाथ में जल लेकर उसे अपने मुँह में डालने की क्रिया को 'आचमन' कहते हैं।
25. करन्यास—अंगूठा, अंगुली, करतल तथा करपृष्ठ पर मन्त्र पढ़ने को 'करन्यास' कहा जाता है।
26. हृदयाविन्यास—हृदय आदि अंगों को स्पर्श करत हुए मन्त्राच्चारण की 'हृदयाविन्यास' कहते हैं।
27. अग्न्यास—हृदय शिर शिखा, कर्ण, नेत्र एवं करतल—इन 6 अंगों से मन्त्र का न्यास करने की क्रिया को 'अग्न्यास' कहते हैं।
28. अर्घ्य—शख अञ्जलि आदि द्वारा जल छोड़ने को अर्घ्य देना कहा जाता है। घट या कलश में पानी भरकर रखने को अर्घ्य—स्थापन कहते हैं। अर्घ्यपात्र में दूध, तिल, गुण्ड, टुकड़े, सरसों, जी पुष्प, चादल एवं गुच्छा मन्त्र पढ़ते-पढ़ते डाले जाते हैं।

29. पंचायतन पूजा— पंचायतन पूजा में पाँच देवताओं—विष्णु, गणेश, सूर्य, शक्ति तथा शिव की पूजन किया जाता है।
30. काण्डानुसमय— एक देवता के पूजाकाण्ड को समाप्त कर, अन्य देवता की पूजा करने को काण्डानुसमय कहते हैं।
31. सद्दर्शन— छलन।
32. अभिषेक— मन्त्रोच्चारण करते हुए राख से सुगन्धित जल छोड़ने को अभिषेक कहते हैं।
33. उत्तरीय— वस्त्र।
34. चपवीत— धजोपवीत (जनेऊ)।
35. रागिध्या— जिन लकड़ियों में अग्नि प्रज्ज्वलित कर होम किया जाता है, उन्हें रागिध्या कहते हैं। रागिध्या के लिए आक, पलाश, खनिर, अपमार्ग, पीपल, उदुम्बर, शमी, कुशा तथा आम की लकड़ियों को ग्राह्य माना गया है।
36. मन्त्र ऋषि— जिस व्यक्ति ने सर्वप्रथम शिवजी के मुख से मन्त्र सुनकर उसे निश्चित सिद्ध किया था, वह उस मन्त्र का ऋषि कहलाता है। उस ऋषि को मन्त्र का आदि गुरु मानकर श्रद्धापूर्वक उसका मस्तक में न्यास किया जाता है।
37. छन्द— मन्त्र का सर्वतोभावेन आच्छादित करने की विधि को 'छन्द' कहते हैं। यह अक्षरों अथवा पदों से बनता है। मन्त्र का उच्चारण चूँकि मुख से होता है अतः छन्द का मुख से न्यास किया जाता है।
38. देवता— जीवमान के समस्त क्रिया—कर्मों को प्रेरित, संयोजित एवं नियंत्रित करने वाली प्राणशक्ति को देवता कहते हैं। यह शक्ति व्यक्ति के हृदय में स्थित होती है, अतः देवता का न्यास हृदय में किया जाता है।
39. बीज— मन्त्र शक्ति को उद्भावित करने वाले तत्त्व को बीज कहते हैं। इसका न्यास गुहाग में किया जाता है।
40. शक्ति— जिसकी सहायता से बीज मन्त्र बन जाता है, वह तत्त्व शक्ति कहलाता है। उसका न्यास पाद स्थान में करते हैं।
41. विनियोग— मन्त्र को फल की दिशा का निर्देश देना विनियोग कहलाता है।
42. उपांशु जप— जिहा एवं हाथ को हिलाते हुए केवल स्वयं को सुनायी पड़ने योग्य मन्त्रोच्चारण को उपांशु जप कहते हैं।
43. मानस जप— मन्त्र, मन्त्रार्थ एवं देवता में मन लगाकर मन ही मन मन्त्र का उच्चारण करने को मानस जप कहते हैं।
44. अग्नि की जिह्वाएँ— अग्नि की 7 जिह्वाएँ पानी गयी है। उनको नाम हैं— 1. हिरण्या 2. गगना, 3. रक्ता, 4. कृष्णा, 5. सुप्रभा, 6. बहुरूपा एवं 7. अतिरिक्ता। कतिपय आचार्यों ने अग्नि की सप्त जिह्वाओं के नाम इस प्रकार बताये गये हैं— 1. काली, 2. कराली, 3. मन्त्राया, 4. सुलोहिता, 5. धूम्रवर्णा, 6. स्फुलिंगिनी तथा 7. विश्वरगधि।
45. प्रदक्षिणा— देवता की साष्टांग दण्डवत् करने के पश्चात् इष्टदेव की परितः

करने को प्रदक्षिणा कहते हैं। विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश और सूर्य आदि देवताओं की 4, 1, 2, 1, 3 अथवा 7 परिक्रमाएँ करनी चाहिए।

46. साधना— साधना 5 प्रकार की होती है— 1 अभाविनी, 2 त्रासी 3 दोर्वाधी, 4 सीतकी तथा 5 आतुरी।

(1) अभाविनी— पूजा के साधन तथा उपकरणों के अभाव से मन से अथवा जलमात्र से जो पूजा साधना की जाती है उसे अभाविनी कहते हैं।

(2) जो त्रस्त व्यक्ति तत्काल अथवा उपलब्ध उपचारों से या मानसोपचारों से पूजन करता है उसे त्रासी कहते हैं, यह साधना समस्त सिद्धियाँ देती है।

(3) बालक, वृद्ध, स्त्री, मूर्ख अथवा ज्ञानी व्यक्ति द्वारा बिना जानकारी के की जाने वाली पूजा दावाधी कही जाती है।

(4) व्यक्ति मानसिक सन्ध्या कर कामना होने पर मानसिक पूजन तथा निष्काम होने पर सब कार्य करें। ऐसी साधना को सीतकी कहा जाता है।

(5) रोगी व्यक्ति स्नान एवं पूजन न करें। देव मूर्ति अथवा सूर्यमण्डल की ओर देखकर, एक बार मूल मन्त्र का जप कर उस पर पुष्प चढ़ाये फिर रोग की समाप्ति पर स्नान करके गुरु तथा ब्राह्मणों की पूजा करके पूजा विच्छेद का दोष भुझे न लगे— ऐसी प्रार्थना करके विधि पूर्वक इष्ट देव का पूजन करे तो इस साधना को आतुर कहा जाएगा।

47. अपने श्रम का महत्व— पूजा की वस्तुएँ स्वयं लाकर तन्मय भाव से पूजन करने से पूर्ण फल प्राप्त होता है तथा अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए साधनों से पूजा करने पर आधा फल मिलता है।

48. वर्णित पुष्पादि—

(1) पीले रंग की कट सरैया, नाग चम्पा तथा दोनों प्रकार की वृहती के फूल पूजा में नहीं चढ़ाये जाते।

(2) सूखे, वासी, मलिन, दुषित तथा खुर्र गन्ध वाले पुष्प देवता पर नहीं चढ़ाये जाते।

(3) विष्णु पर अलत, आक तथा घटुरा नहीं चढ़ाये जाते।

(4) शिव पर केतकी, बन्धुक (दुपहरिया) कुन्द, मौलशी, कौरेया जयपर्ण, मालती और जूही के पुष्प नहीं चढ़ाये जाते।

(5) दुर्गा पर दूब, आक, हरसिंगार, बेल तथा तगर नहीं चढ़ाये जाते।

(6) सूर्य तथा गणेश पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती।

(7) चम्पा तथा कमल की कलियों के अतिरिक्त अन्य पुष्पों की कलियाँ नहीं चढ़ाई जाती।

49. ग्राह्य पुष्प— विष्णु पर श्वेत तथा पीले पुष्प एवं तुलसी, सूर्य एवं गणेश पर लाल रंग के पुष्प, लक्ष्मी पर कमल एवं शिव के ऊपर आक, घटूरा, बिल्वपत्र तथा कनेर के पुष्प विशेष रूप से चढ़ाये जाते हैं। अमलतास के पुष्प तथा तुलसी को निर्मल्य नहीं माना जाता।

टिप्पणी— पुष्प, पत्र एवं फल इन तीनों को अधोमुख करके दयता से समर्पित नहीं करना चाहिए। पुष्पांजलि में भी अधोमुख करके दयता से समर्पित नहीं करना चाहिए।

50. ग्राह्य पत्र— तुलसी, मौलश्री, चम्पा, कमलिनी, बेल, एवेतकमल, अशोक, मैमल, कुशा, दूर्वा, नागवल्ली, अपामार्ग, विष्णुकान्ता, अमृत्य तथा आवला इनके पत्ते देव-पूजन में ग्राह्य हैं।

51. ग्राह्य फल— जामुन, अनार, नींबू, इमली, बिजौरा, कोला, आवला, येर आम तथा कटहल— ये फल देव पूजन में ग्राह्य हैं।

52. धूप— अगर एव गुरगुल की धूप विशेष रूप से ग्राह्य हैं। यों चन्दन, चूरा, बालुछ, आदि का प्रयोग भी धूप के रूप में किया जाता है।

53. दीपक की बत्तियाँ— यदि दीपक में अनेक बत्तियाँ हो तो उनकी संख्या विषम रखनी चाहिए। दायीं ओर के दीपक में सफेद रंग की बत्ती तथा बायीं ओर के दीपक में लाल रंग की बत्ती डालनी चाहिए।

मंत्र योग

कुछ अक्षर शब्द संग्रह अथवा शब्दों का निरन्तर जाप करके अन्तर्चेतना जागृत हो सकती है तथा इस ध्वनि एवं तरंग की विधि को मन्त्र योग कहा जाता है। जाप मात्रात्मक रूप से किया जा सकता है। कुछ ध्वनियों का रहस्यमय संयोजन परमात्मा स्वरूप मन्त्र होता है। मन्त्र वे अक्षर अथवा संयुक्तस्वर होते हैं, जिनका कोई सीधा अर्थ न होतो हुए भी वह इष्ट देव से सम्बन्धित, साधक एवं ग्राहक के बीच शक्ति से परिपूर्ण होते हैं। मन्त्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंगों का मनुष्य के मन एवं अंतर्चेतना पर भारी प्रभाव होता है। मन्त्र ध्वनि की तरंगों में परम सत्ता ही परमात्मा के रूप में विद्यमान होता है। मन्त्र सूक्ष्म शक्ति का यह पुंज है। जिनके द्वारा जप से ही हमारे चेतन्य में दमनकों का छया रूप में सृजन होता है। मन्त्र योग मन को साधने का तंत्र है।

मन्त्र वे सूक्ष्म बिन्दु रहस्यमय तत्त्व हैं जो केवल ही तंत्राचार में ही सृजन होता है नियमन करते हैं। आरम्भ में परमात्मा मन्त्र के द्वारा ही संचालित होता है। मन्त्र परम सत्ता, अस्तित्व एवं चेतन्य है। इसमें प्रकृति स्वीकार करती है। जो उसे ही सत्य मानती है। उच्च मन्त्र जोष द्वारा ही सभी सिद्धि, उत्कर्ष, उत्थान, सुख, शक्ति, इत्यादि तक सह है। जो मनुष्य तथा समस्त जगत् के एक ही शक्ति स्वरूप है। अतः मन्त्र में ही परम सत्ता निहित है। मन्त्र साधक समस्त रोगों के एवं बाधा शक्तियों को अपने वश में कर सकता है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के मन्त्रों द्वारा आप अपने शब्द संग्रहण के अनुसार शक्तियों का प्रकटन होता है। साधक को आत्मज्ञान का जागृ गण्डल इन शक्तियों द्वारा उत्पन्न अक्षर से भर जाता है तथा ऐसे आत्मगण्डल का निर्माण हो जाता है। जिसके कन्द्र में सत्ता के रूप में शक्ति का ही निगमन के रूप में विद्यमान होता है। अद्यतन मन पर मन्त्रों का इतना शक्ति प्रभाव होता है कि साधक परमात्मा से सीधा स्पर्श कर लेता है। अतः व्याख्यान हो सकता है।

मन्त्र परमात्मा का नाम प्रतीक तथा स्वरूप है। मन्त्र ही समस्त जगत् का आधार है तथा अक्षर के आधार स्वरूप है तथा हमारे जीवन, विचार तथा चेतना के आधार है। मन्त्र जगत् का आधार, अक्षर पुंज, शक्ति की सत्ता शक्तियों सभी लावा मन्त्र पुंज तथा नीचे के द्वारा ही मन्त्र वस्तुओं का निर्माण मन्त्र द्वारा होता है। जगत् का आरम्भ एवं अन्त का विनाश मन्त्र में ही निहित है।

मन्त्र जाप से लाभ—

मन्त्र विज्ञान के अनुसार आर्य चक्र द्वारा उत्पन्न कुछ सत्ता समस्त मानव दुर्ग

का विनाश मंत्रों द्वारा किया जा सकता है।

प्राप्त सभी मनुष्य स्वसाहसिक रूपों के दिये लाभाधिक रहते हैं जैसे अर्ग, स्त्री, सपान, सम्मान नाम तथा तथा आनन्द भोग आदि। अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति तथा अनुरोध वस्तुओं से छुटकारा प्राप्त करने की ही राह कहते हैं। यही नहीं अभीष्ट वस्तुओं से निवृत्ति के लिए अभीष्ट से राहवाँ ही समझा है इसी का कारण है।

इससे भी निम्न तीन श्रेणीयों में विभक्त किया जा सकता है

1. शारीरिक, यथा शरीर हीनताओं अथवा मन की क्लेशों से उत्पन्न होते हैं।
2. प्राकृतिक, यथा आकाश, सूक्ष्म आकाश, भूत, यथा जल, अकाल, अध्यात्म, भूत, प्रेतादि द्वारा उत्पन्न होते हैं।
3. शारीरिक, यथा मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े, मछली, अथवा अन्य प्राणियों द्वारा उत्पन्न होते हैं।

सारवाँ देव भोगों का उत्पत्ति प्राप्त करने हेतु मन्त्र अत्यधिक शक्तिशाली उपाय है मन्त्र सब प्रकार के रूपों को नाश करने वाले तथा मन्त्रोत्पत्ति होते हैं। शिव महात्म्यों द्वारा भगवान् की स्मरणता मन्त्रों के साधारणता की मन्त्रों से निम्न से मान्य की समस्त देवों की भाँति लिया जाकर उन्हें समस्त साहसिक भोग उपलब्ध हो सकें तथा अर्द्धा एव भक्ति पूजक मन्त्र जाप करने वालों को मुक्ति प्राप्त हो सकें।

प्रकृत मन्त्र जब जपता जाया जाता है तो पूजकभोग अक्षरशः सुख, सुखिता एव पूर्ण सुखितायक होता है। साधक सभी प्रकार के मन्त्रों, तथा तीनों प्रकार के रूपों से मुक्ति होकर नाना प्रकार के सुन्दर दृश्य देखने लगता है तथा शक्ति आनन्द एवं चरण जाप का अनुभव करता है।

जप-योग

जप से अर्थ है चकीय गति में घूमने की क्रिया एव जप योग से अर्थ है चैतन्य को बार-बार चकीय गति में घुमाकर आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना। मन्त्रों का लय बद्ध रूप से उच्चारण ही जप है। भगवान् शृष्ण गीता में कहते हैं "भेट तथा अपण में सर्वश्रेष्ठ जप रूप अर्पण में है।" जप से किसी को भी किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती तथा सतत जप से सीधे भगवान् का दर्शन होता है।

अतः जप सभी प्रकार की बलि अथवा भेट तथा अर्पण की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है तथा सब की श्रेष्ठता करने हेतु ही भगवान् ने जप को सबों के रूप से ही निरूपित किया है। मनु स्मृति में भी कहा गया है "जप किसी भी सक्रिय पूजा से दस गुना श्रेष्ठ है और सब ही मन गुणों का कर किया हुआ जप शत गुना मूल्यवान् है, जब कि मानसिक जप इससे भी सहस्र गुना मूल्यवान् है।"

मन्त्र जप नाला बद्ध ध्वनि के कणन, संधित इष्ट देव की छवि साधक के हृदय पटल पर अंकित कर देता है। मन्त्र का सतत बार-बार जप करने से एक सृजनशील संबंध उत्पन्न होता है। सत्य तो यह है कि मन्त्र जाप द्वारा साधक का मन संबंधित इष्ट

देव की छवि पर स्थिर हो जाता है तथा वह इष्ट की शक्ति एवं कृपा द्वारा शुद्ध एवं शक्तिमान हो जाता है। सतत मन्त्र जाप से साधक का मन अपने इष्ट की छवि से इतना अधिक परिपूर्ण हो जाता है कि वहाँ अन्य किसी वस्तु के लिए स्थान ही नहीं रहता है।

मन्त्र चराचर में व्याप्त परम पिता सच्चिदानन्द का मूर्तिमन्त स्वरूप है। जाप से मन के अन्य सभी विचार (बार-बार उठने वाले) नष्ट हो जाते हैं, और केवल शुद्ध आत्मा का विचार ही रह जाता है। जाप से शुद्धि, परिपक्वता, सत्य, आनन्द, अमरत्व ज्ञान, सार्वभौमता इत्यादि तत्त्व जुड़े हैं।

मन्त्र का जाप एक दम ठीक एवं शुद्ध हो तथा उसके अर्थ का भी मनन चलता रहे, इसका हमें ध्यान रखना चाहिये। हमारे हृदय के अन्तरतम कोने तथा आत्मा से हमें यह अनुभव करना चाहिए कि मन्त्र सर्वत्र व्याप्त है। यत्रवत मन्त्र जाप का लाभ अपने स्थान पर है परन्तु पूर्णरूपेण लाभ तभी प्राप्त होता है जब मन्त्र के अर्थ को हृदय की गहराइयों में धारण कर उसे अत्यन्त कियाशील बना दिया जाये।

पाँच प्रकार के जाप —

जाप को निम्न पाँच प्रकारों में विभाजित किया गया है:—

1. **श्रव्य जाप:** इनमें मन्त्र जाप इस प्रकार किया जाता है, कि आस पास बैठा व्यक्ति मन्त्र ध्वनि को सुन सके। आरम्भ में साधक को इसी प्रकार मन्त्र जाप करना चाहिये। कुछ समय के अभ्यास के पश्चात् मन शान्त एवं स्थिर हो जाता है। इस स्थिति में मन उपांशु जाप की ओर बढ़ने के लिये परिपक्व हो जाता है।
2. **उपांशु जाप:** इसमें मन्त्र का जाप इस प्रकार किया जाता है, कि वह केवल साधक द्वारा ही श्रव्य हो। इसके सतत अभ्यास के द्वारा कुछ समय पश्चात् साधक मानसिक जाप कर सकने के योग्य हो जाता है।
3. **मानसिक जाप:** इसमें मन्त्र का जाप मन ही मन किया जाता है। यह कहा जाता है कि मानसिक जाप में, साधक को परम ज्ञान प्राप्ति की स्थिति में पहुँचा देने का सामर्थ्य है।
4. **लिखित जाप:** इसमें साधक द्वारा सैकड़ों बार मन्त्र को कागज पर लिखा जाता है। मन्त्र के अक्षरों को लघु रूप में सावधानी पूर्वक लिखा जाता है साथ ही मानसिक जाप भी चलता रहता है।
5. **अजपा जाप अथवा सहजा जाप:** बिना किसी प्रयत्न के जब मन्त्र का जाप सहज रूप से होता है, तो उसे अजपा जाप कहते हैं। यह विश्वास किया जाता है, कि अजपा जाप सीधा हृदय से उत्पन्न होता है, जब कि अन्य जाप मुख द्वारा होते हैं, जिससे धीरे-धीरे मानसिक एवं शारीरिक विकारों को उत्पन्न करने वाले कारण नष्ट हो जाते हैं।

मंत्र-भक्ति योग

भक्ति योग में भक्त अपने इष्ट के स्वरूप पर ध्यान केन्द्रित करता है तथा संबंधित मंत्र का जाप करता है। कुछ भक्त गण किसी एक विशेष में अपने इष्ट को उपस्थित मानकर उस मंत्र विशेष के मंत्र का जाप करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि भक्ति योग तथा मंत्र योग परस्पर संबंधित हैं।

भक्ति योग के अध्याय में हम बता चुके हैं कि चार प्रकार के साधकों के साथ ही चार प्रकार के देव भी होते हैं। प्रत्येक साधक अपने स्वभाव एवं इच्छानुसार अपने देव का ध्यान करता है। साधकों के अनुभव और विचार भिन्न-भिन्न होते हैं। अतः कई तरह के साधकों और उनकी इच्छानुसार ही मंत्रों की संख्या भी अनंत है।

मंत्र एवं कुण्डलिनी योग —

यद्यपि मंत्र योग भक्ति योग का एक अंग है तथापि कुण्डलिनी का जाग्रत होना मंत्रों से संबंधित है। मूल रूप से देखा जाय तो मंत्र का सभी धर्मों में उपयोग होता है।

मंत्र तथा गुरु

साधारणतया साधक को अपने गुरु द्वारा दिये हुए मन्त्र का ही जाप करना चाहिए, दीक्षा देते समय गुरु एक मन्त्र विशेष साधक को देता है, जिससे वह आध्यात्मिक पथ के अभिषेक शिखर पर पहुँच जाता है। परन्तु यह सब गुरु की शक्ति, साधक की गुरु के प्रति श्रद्धा तथा विशिष्ट मन्त्र पर निर्भर है। मंत्र यदि किसी साधारण व्यक्ति से अथवा पुस्तकों से प्राप्त किए जाएं तो इच्छित सफलता प्रदान नहीं कर सकते हैं। किसी शिष्य विशेष को शक्ति को जाग्रत करने हेतु कौन सा मन्त्र उपयुक्त है, वह गुरु भली प्रकार जानते हैं। गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्रों में गुरु की आध्यात्मिक ऊर्जा सदैव प्रवाहित होती रहती है।

मंत्र तथा ध्यान साधना —

मंत्र जाप से मन सहज ही ऐसी अवस्था में पहुँच जाता है, जहाँ साधक ध्यान भंग हो जाता है। आरम्भ में साधक प्रयत्न तथा प्रतीति पूर्वक मंत्र को बारबार जपता है। इस केन्द्रित प्रतीति से मन की घबलता नष्ट हो जाती है, पश्चात् समय निष्ठा पूर्वक सतत प्रयत्न के पश्चात् साधक बिना किसी प्रयत्न के मंत्र जाप सहज रूप से करने लगता है। अन्ततः मंत्र अनायास ही मूर्त रूप धारण कर जाग्रत हो जाता है तथा साधक को मन मरिचक मन्त्रों के क्रमों से प्लावित हो जाता है। मन्त्र ध्वनि पर मन केन्द्रित होने से वह मन्त्र में ही खो जाता है। मंत्र मन तथा मरिचक का एक अंग ही बन जाता है तथा साधक समस्त बाह्य वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। समस्त विचारों से शून्य हो जाने तथा समस्त प्रलोभनों से मुक्त हो जाने के कारण साधक का ध्यान सदैव मन्त्र की ध्वनि में केन्द्रित हो जाता है तथा यह ध्यान की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है।

कुछ साधक मन्त्र जाप की साथ ही परमेश्वर के स्वरूप का भी ध्यान करते हैं। ध्यान में जैसे जैसे साधक उन्नति करता जाता है मन्त्र जाप स्वयं ही छूट जाता है और निर्विकल्प समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है।

□□□

धूमावती की तांत्रिक साधनाएं

संसार में दुःख के मूलकारण—रुद्र, यम, वरुण, निर्रति ये चार देवता हैं। विविध प्रकार के पर्व, महामारी, सन्नाह आदि आग्नेय (सन्ताप) सम्बन्धी वाला भारतीय सनातन—धर्मी जगत् कोई दिव्य—कार्य (विवाह, यज्ञोपवीत, यात्रा आदि) नहीं करता। इसी चातुर्मास्य में उस निर्रतिका साम्राज्य रहता है। कार्तिककृष्ण चतुर्दशी इसकी अन्तिम अवधि है। अतएव धर्माचार्यों ने इसे 'नरकचतुर्वशी' नामसे व्यवहृत किया है। इसी रात्रिको दरिद्रकृपा कमला (लक्ष्मी) का आगमन होता है। कार्तिककृष्ण अभावस्था को कन्या का सूर्य रहता है। कन्याराशिगत सूर्य नीच का कहलाता है। इस दिन सीरघ्राण मलिन रहता है। एवं रात्रि में तो यह भी नहीं रहता। उषर अमाको कर्मण चान्दज्योतिका भी अमाव है, एवं चार मास की वृष्टि से प्राकृतिकी प्राणमयी अग्निज्योति भी निर्बल हो रही है। 'त्रीणि ज्योतीषि सचते स बांद्धरी' के अनुसार इस अमाको तीनों ही ज्योतियों का अमाव है। अतएव ज्योतिर्मय अन्नमा इस दिन हीनकीर्य रहता है। इसी समभाव के निराकरण के लिये, एवं साथ ही कमलागमन के उपलक्ष्य में ऋषियों ने इस दिन वैधप्रकाश (दीपोत्थलि) और अग्निहोत्र (आतिशबाजी) करने का आदेश दिया है। कहना यही है कि निर्रतिरूपा धूमावती प्रचानक्षत्र से चातुर्मास्य में रहती है। लक्ष्मी—कामुक मनुष्यों को सदा इसकी स्तुति करते रहना चाहिये।

धूमावती मंत्र प्रयोग

भगवती धूमावती का अष्टाक्षर मंत्र इस प्रकार है—

मन्त्रः

“धूं धूं धूमावती स्वाहा ।”

इसका विनियोग निम्नानुसार है—

विनियोगः

अस्य धूमावती मंत्रस्य पिप्पलाद ऋषि निवृच्छन्दः ज्येष्ठा देवता धूं बीजं स्वाहा शक्तिः धूमावती कीलक भ्रमाभीष्टसिद्धयर्थे उपे विनियोगः ।”

इसके बाद निम्नानुसार ‘न्यास’ करें—

ऋष्यादि न्यासः

ॐ पिप्पलाद ऋषये नमः शिखरिस ।
निवृच्छन्द से नमः मुखे ।
ज्येष्ठादेवतायै नमः हृदि ।
धूं बीजाय नमः गुह्ये ।
स्वाहा शक्तये नमः पादयोः ।
धूमावती कीलकाय नमः नाभौ ।
विनियोगाय नमः सर्वांगे ।

करन्यासः

ॐ धूं धूं अंगुष्ठाभ्यां नमः ।
ॐ धूं तर्जनीभ्यां नमः ।
ॐ मां मध्यमाभ्यां नमः ।
ॐ तौ कनिष्ठिकाभ्यां नमः ।
ॐ स्वाहा करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः ।
हृदयादिषडंगन्यासः
ॐ धूं धूं हृदयाय नमः ।
ॐ धूं शिरसे स्वाहा ।
ॐ मां शिखायै वषट् ।
ॐ सं कवचाय हुं ।
ॐ त्रि नेत्रत्रयाय वीषट् ।
ॐ स्वाहा अस्त्राय फट् ।

न्यासोपरान्त निम्नानुसार ध्यान करें—

“अत्युध्या भलिनाम्बराखिलजनीद्वेगावहा दुर्मना,
रुक्माभित्रिताया विशालदशना सूर्योदरी चञ्चला ।
प्रस्वेदान्बुधिता क्षुधाकूलतनुः कृष्णातिरुक्षाप्रमा,
ध्येया मुक्तकथा सदप्रिय कलिर्धूमावलीमन्त्रिणा ॥”

भगवती धूमावती का स्वरूप विवर्ण है, चंचल है और दीर्घ काया है, कृष्ण वर्ण है। खुले हुए रुखे केश व विघटाओं जैसा वेश है। कौरे की ध्वजा वाले रथ में बैठी है। विरल दंतावती है, सूप जैसे हाथ, रुखे नैत्र हैं। देवी भक्तों को बर तथा अभय मुद्रा में बैठी है। रोग, शोक, कलह, दरिद्रता के नाश के लिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ।

पीठ पूजा

उक्त प्रकार से ध्यान करने के बाद पीठादि पर बनाये गये सर्वतोभद्र मण्डल में मण्डूकादि से लेकर परतत्त्वान्त पीठदेवताओं को समर्पित करें -

“ॐ मं मण्डूकादि परतत्त्वान्त पीठ देवताभ्यो नमः ॥”

इस मन्त्र द्वारा पीठ-देवताओं की पूजा करके नव-पीठ शक्तियों की निम्नलिखित मन्त्रों से पूजा करें।

पूर्वादि आठ दिशाओं में क्रमशः—

ॐ कामदायै नमः ।

ॐ मानदायै नमः ।

ॐ वस्तायै नमः ।

ॐ मधुरायै नमः ।

ॐ मधुराननायै नमः ।

ॐ नर्मदायै नमः ।

ॐ भोगदायै नमः ।

ॐ नन्दायै नमः ।

मध्ये—

ॐ प्राणदायै नमः ।

उक्त मन्त्रों से पीठ-शक्तियों की पूजा करके स्वर्ण आदि से निर्मित यन्त्र तथा मूर्ति को ताम्रपात्र में रख कर, घृत द्वारा उसका अभ्यंग करके तथा दूध एवं जल द्वारा

स्नान करके, गन्ध दत्त से जोड़ के

“ ॐ धूम्रावती योगपीताय नमः ।”

इस मन्त्र से पूजा आदि का अर्थ बन देकर पीड़ का अर्थ बन जाता है ।
छान कर मन्त्र-मन्त्र द्वारा पूर्ण होना के लिये शक्ति प्राप्त होना ।
इससे द्वारा १ शक्ति होती है जो शक्ति के अन्तर्गत है ।
प्राप्त करने के लिये २ पूजा करने से शक्ति प्राप्त होगी ।

“ ॐ शनिभय पर दीवे वामनाय नमः ।

अनुग्रह देहि मातस्त्वर्षिभ्यामर्चनम् ॥”

यह मन्त्र पुण्यार्थी के लिये है जो शक्ति प्राप्त करने के लिये शक्ति प्राप्त
ताया मध्य दिशाओं में पढ़ने के लिये शक्ति प्राप्त होगी ।

धूम्रावती पूजन मन्त्र

सर्वांग पूजा

ॐ घूं घूं हृदयाय नमः

हृदय श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ घूं शिरसे स्वाहा ।

शिरः श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ मां शिखायै वन्दे ।

शिखा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ वं नमः कवचाय हु ।

बन्ध श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ त्रिनेत्रत्रयाय वीषट् ।

नेत्र त्रय श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ स्वाहा अस्त्राय फट् ।

अस्त्र श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमः ।

उक्त विधि से षडंग-पूजा करके पुष्पांजलि हाथ में लेकर मूल-मन्त्र का उच्चारण करने के बाद—

“अंगीष्टसिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले ।

भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम् ।”

यह पढ़कर पुष्पांजलि प्रदान करते हुए ‘पूजितास्तर्पितास्तन्तु’ कहें ।

इसके पश्चात् अष्टदल में पूज्य और पूजक के अन्तराल को पूर्व दिशा मानकर, तदनुसार अन्य दिशाओं की कल्पना करके निम्नलिखित मन्त्रों द्वारा पूर्वादि के क्रम से अष्ट-शक्तियों की पूजा करें—

ॐ क्षुधायै नमः ।

क्षुधा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ तृष्णायै नमः ।

तृष्णा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ रत्यै नमः ।

रति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ निदायै नमः ।

निदा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ निर्व्रत्यै नमः ।

निर्व्रति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ दुर्गत्यै नमः ।

दुर्गति श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ रुषायै नमः ।

रुषा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ अक्षमायै नमः ।

अक्षमा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।

उक्त विधि से आठ शक्तियों की पूजा कर हाथ में पुष्पांजलि ले मूलमन्त्र का उच्चारण करने के बाद—

“अंगीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले ।

भक्त्या समर्पये तुभ्यं द्वितीयावरणार्चनम् ।।”

यह पाठकर पूजा में अर्पण करने हुए 'पूजिता स्तुतिं तद्वरान्तु' करे।
इसके पश्चात् मंत्र में पू. नि. रं. री इन्द्र आदि दश दिग्पालों तथा उनके वज्र
आदि आयुधों का पूजन करके पुष्प-जालि प्रदान करें।

पुरश्चरणा

पूर्वोक्त प्रकार से आचरण पूजा करके धूपदान से नमस्कार तक पूजा कर,
अज्ञान में सर्वथा भग्न होकर मन्त्र-जप करें।

इसका पुरश्चरणा एक लाख जप है। जप का दशांश तिलमिश्रित घृत से होग
तब होग का दशांश तर्पण तर्पण का दशांश भाजन और मार्जन का दशांश व्रणण
भोजन करणा चाहिए। इस विधि से मन्त्र सिद्धि हो जाता है।

काम्य प्रयोग

मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर प्रयोगों को करना चाहिए। छान्दोग्य श्रुति श्रमशान में
पुष्टिवाक्य एकदम भग्न हो, केवल र त्रि के संग्रह भोजन करने वाला साधक जप के
दशांश सख्यानुसार तिल से होम करें। इस प्रकार अष्टौ की पूजा करने के बाद
जप मन्त्र सिद्ध हो जाय तब भिन्नानुसार काम्य प्रयोग करने चाहिए।

- (1) कृष्ण वसुदेव की दिन उपवास करके शिव के बाल खुले रखकर तथा नग्न
(निर्वस्त्र) होकर शून्य घर में श्रमशान में बैठ में अथवा मुनार में गडद में अथवा
पर्वत पर शग को ऊपर बैठकर देवी का ध्यान करते हुए एवं 'भास्व की राख्या
में मन्त्र-जप करें तत्पश्चात् राई में नमक मिलाकर होम करें। इससे साधक
के शत्रु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं।
- (2) फेरकारिणी मन्त्र के अनुसार साधक हड्डी को ऊपर मन्त्र लिखकर, उसमें
शिवलिंग स्थापित कर मन्त्र-जप करें। शिव को 'अवष्टभ्य करके शत्रु के
नाम से मन्त्र-जप करना चाहिए।
- (3) इस मन्त्र का 500 की संख्या में जप करने से शत्रु ज्वर पीड़ित होता है। ज्वर
की शक्ति प्रत्यक्ष अथवा जल से होती है।
- (4) मन्त्र में शत्रु का नाम लेते हुए मन में आधीरात के समय एक लाख की संख्या
में मन्त्र-जप करने से साधक के मन में उत्साह उत्पन्न होता है। फिर श्रमशान
की अग्नि में कोए को जलाकर अभिषिक्त करें तथा उसकी गरम धूँ में लोकर
शत्रु के सिर पर फेंकें तो तत्काल उच्छादन होता है।
- (5) कृष्णाय नमः श्रमशान की भरम द्वारा शिवलिंग निर्मित कर, उसके ऊपर शत्रु के
नाम से युक्त न्यास करके, उसकी पूजा करें। इससे स्वप्न में भीसे का रूप
धारण करके मन्त्र शत्रु का विनाश कर देता है।

- (६) इस मन्त्र द्वारा अभिमंत्रित नरम को शत्रु के धर में गाड़ देने से शत्रु का उच्चाटन होता है।
  - (७) हमशान की मल से शिर्षालग निर्मित कर, मन से बम- चिन्तन करता हुआ, है भगवान् । इस प्रकार निवेदन करके पुष्पादि से पूजन करे तो शत्रु परास्त होता है।
  - (८) नीम की पत्ती तथा कोर के पंख एकत्र कर १०८ वीं संख्या में मन्त्र- जप करे फिर देवता के नाम से धूप दें तो शत्रुओं में गररपर विद्रोह हो जाता है। इसकी शान्ति सिता की लकड़ी की अग्नि में दूध का होम करने से होती है।
  - (९) स्त्री १७ का घृष प्रदान करने से कालिका गृध्र के रूप में आवर शत्रु को मारती है। इसकी शान्ति निर्माल्य से होती है।
  - (१०) बाराहकण जड़ी की धूप दंडकर १०८ बार मन्त्र जप करने से नगवती शृकर का स्वरूप धारण कर शत्रु को मार डालती है। इसकी शान्ति पीपल के पत्ता की धूप से होती है।
- पन्च तथ्य, दूध अथवा मधुरत्रय से सभी प्रकार की शान्ति हो जाती है।

धूमावती गायत्री

मन्त्र

“ॐ धूमावत्यै च विष्महे सहारिण्यै च धीमहि । तन्नो धूमा प्रचोदयात् ।”
षडंगन्यास

उक्त मन्त्र का ‘षडंगन्यास’ निम्नानुसार है—

ॐ धूमावत्यै च हृदयाय नमः ।
ॐ विष्महे शिरसे स्वाहा ।
ॐ सहारिण्यै च शिखायै वषट् ।
ॐ धीमहि कतचाय हुम् ।
ॐ तन्नो धूमा नेत्रत्रयाय धौषट् ।
ॐ प्रचोदयादःत्राय फट् ।

इसी प्रकार का न्यास भी करना चाहिए।

श्री धूमावती कतचम्

श्री पार्वत्युवाच

“शिवस्यैव शम्भो नृणां भक्त्यैव नमः । यत्तु शिवस्यैव शम्भो नृणां भक्त्यैव नमः ।”

श्री भैरव उवाचः

शृणु देवि परं गुह्यं न प्रकार्यं कलौयुगे ।
कवच श्रीधूमावतीः शत्रुनिग्रहकारकम् ॥२॥
ब्रह्माद्या देवि सततं यद्वशादरिघातिनः ।
योगिनो भवन्ति शत्रुघ्ना यस्या ध्यानप्रभावतः ॥३॥

विनियोगः

ॐ अस्य श्रीधूमावतीकृतचस्य पिप्पलादऋषिरनुष्टुप्छन्दः श्री
धूमावती देवता धू बीजं शक्तिः धूमावती कीलक शत्रु हनने पाठे
विनियोगः ।

ॐ धूं बीजं मे शिरः पातु धूं ललाटं सदावतु ।
धूमा नेत्रयुगं पातु यती कर्णौ सदावतु ॥४॥
दीर्घा तूदरमध्ये तु नाभि मे मलिनाम्बरा ।
शूर्पहस्ता पातु गुह्य रुक्मा रक्षतु जानुनी ॥५॥
मुखं मे पातु भीमाख्या स्वाहा रक्षतु नासिकाम् ।
सर्वविद्याऽवतु कण्ठ विवर्णा बाहुयुग्मकम् ॥६॥
चचला हृदयं पातु धृष्टा पार्श्वे सदाऽवतु ।
धूमहस्ता सदाऽवतु ।

धूमहस्ता सदा पातु पादौ पातु भयावहा ॥७॥
प्रवृद्धरोमा तु भृश कुटिलां कुटिलेक्षणा ।
कुत्पिपासादिर्दता देवी भयदा कलहप्रिया ॥८॥
सर्वांग पातु मे देवी सर्वशत्रुविनाशिनी ।
इति ते कथितं पुण्यं कवचं भुवि दुर्लभम् ॥९॥
न प्रकार्यं न प्रकार्यं न प्रकार्यं कलौ युगे ।
पठनीय महादेवि त्रिसन्ध्यं ध्यानतत्परैः ॥१०॥
दुष्टामिचारो देवेशि तद्गात्रं नैव सस्पृशेत् ॥११॥

॥ इति भैरवी भैरव सम्वादे धूमावतीतत्त्वे धूमावती कवचं सम्पूर्णम् ॥

श्री धूमावती स्तोत्रम्

प्रातर्या स्यात्कुमारी कुसुमकलिकया जापमाला जपन्ती,
मध्याह्ने प्रौढरूपा विकसितवदना चारुनेत्रा निशायाम् ।
संध्यायां वृद्धरूपा गलितकुक्षयुगा मुण्डमाला वहन्ती,

सा देवी देवदेवी त्रिभुवनजननी कालिका पातु युष्मात् ॥१॥
 बद्धा खट्वागखेटौ कपिलवरजटामण्डल पद्मपोने,
 कृत्वा देव्योत्तमार्गैः सज्जगुरशि शिरः शोखरं ताड्यपक्षे ।
 पूर्णं स्वतैः सुराणां ज्ञम मण्डिमहाभृगभादाय पाणी,
 पायद्वौ वन्द्यमानप्रलदभुदितावा नीरवः कालरात्रयाम् ॥२॥
 सर्वन्तीमस्थिखण्ड प्रकटकटकटासन्द्यघातामृग,
 कुर्वाणा प्रेतमध्ये कहकहकहकाहास्यमुग्र कृशागौ
 नित्यं शित्यप्रसक्ता कम्पकडिमडिमान् स्थारयन्ती मुखज्जं,
 पायान्नक्षयिष्यकंय झडागंशमभ्रभाजल्पमाना समन्ती ॥३॥
 टटटट टटटाप्रकरटभटमानादधण्डा बहन्ती,
 स्फैस्फैस्फै स्कारकारा टकटकितहरा नादराधटटगीम् ॥
 लोलपुण्ड्राग्रभासा खलललललललोललोलाप्रवाध,
 त्रवन्ती वण्णमुण्डं मटमटमटितैरघसंघनती पुनारु ॥४॥
 रामे कर्णे भृगांकं प्रलय परिणतं दक्षिणे सूर्यबिम्ब
 कण्ठे नक्षत्रहारं वरयिरुजटाजूटके मुण्डमालाम् ।
 स्कन्धे कृत्चोरगौन्द्रध्वजनिक्त्रयुते ब्रह्मकंकालभारं,
 संहारे धारयन्ती मम हरतु भयं गद्रदा गद्रकाली ॥५॥
 वीलाभ्यक्तकवेषी त्रभुमधदिलसत्कर्मिकाक्रातकर्णा
 लीहेनेकेन कृत्वा चरणनखिनकामात्मनः पदशोभाम् ।
 दिग्वासा रातागेन प्रसवि जगदिदं या यवाकर्णपूर,
 तर्षिण्यादिप्रपुङ्खा ध्वजाधिततपुजा साशि देवि त्वमेव ॥६॥
 सग्रामे हेतिक्वन्तै सरथिरदशनैर्यद्मदानां शिष्योभिर्भाता
 माबद्धय मूर्ध्नि ध्वजविततमुजा त्व रमशाने प्रविष्टा ।
 दृष्टा भूतप्रगृहीः पृथुतरज धनावद्धनामेन्दकाची
 शूलाग्रप्यग्रहस्ता मधुरुधिरसादात्ताम्रनेत्रा निराशाम् ॥७॥
 दष्टाशैले मुखेऽस्मिन्तव दिशन्ति जगद्देवि रावं क्षणाद्धातु,
 संसारसंशान्तकाले नरकधिरवशासम्प्लवे घूमपूछे ।
 काली कापालिकी सा शवरायनरता योगिनी योगमुदा,
 रक्ता श्रद्धिः राभासका मरणमयहरा त्व शिवा चण्डघण्टा ॥८॥
 धूमावत्पष्टकं पुण्यं सर्वापहिनिषारकम् ।
 य पठेत्ताप्यको भपत्या शिद्धिं विंदति वा क्षिताम् ॥९॥
 महापदि महाघोरे महाशगे मकारणे ।
 शत्रूच्याटे मारणादी जन्तूनां मोहने तथा ॥१०॥

पठोत्ततोऽग्निं देवि सर्वत्र सिद्धिमाप्नुयेत् ।
 देवता नानायां गद्यराजाय नमः ॥ ११ ॥
 सिद्ध्याप्राप्तकः सर्वे रतोऽस्मद्वन्द्यमाश्रितः ।
 नृपाद्वरदः स्यान्नि किं पुनरनृपादयः ॥ १२ ॥
 रतोऽप्येनामेन देवे शक्तिरसिद्धयै न भूतले ।
 सर्वशान्तिर्देवेदेवि अतो विनम्रतां ब्रजेत् ॥ १३ ॥
 ॥ इत्युत्तरार्धे धूम्रावतीस्तोत्र समाप्तम् ॥

श्री धूमावती साध्यनागरतोत्रम्

श्री गैरव्युवाचः

धूमावत्या घर्मरात्र्या कथयस्व महेश्वर ।
 साध्यनागरतोत्रं मे सर्वसिद्धिप्रदायकम् ॥ १ ॥

श्री गैरव्युवाचः

शृणु देवि महामाये प्रिये प्राणरचरुणिणी ।
 साध्यनागरतोत्रं मे गवशत्रुविनाशनम् ॥ २ ॥

विनियोगः

ॐ अस्य श्रीधूमावतीसाध्यनागरतोत्रस्य विष्णुलाघववि
 पकितशब्दो धूमावती देवता शत्रुविनेष्टहे पाठे विनियोगः ।
 धूमाधूमावती धूमा धूमनागरागण
 धौता धौतगिरि धाम्नी धूमेश्वर नियतिनी ॥ ३ ॥
 अनन्ताऽनन्तरूपा च अकाराकाररूपिणी ।
 आद्या आनन्ददा नन्दा इकाया इन्द्ररूपिणी ॥ ४ ॥
 धनधान्यार्थदाणीदा यशोघर्म प्रियेष्टदा ।
 भाग्यसौभाग्यविश्वस्था गृहपर्वतवासिनी ॥ ५ ॥
 रामरावणसुग्रीवगोहदा हनुमत्प्रिया
 वेदशास्त्रपुराणज्ञा ज्योतिष्छन्दस्वरूपिणी ॥ ६ ॥
 चाक्षुर्गन्धर्वचिरा रजनप्रेम होषदा
 कमलारागशुभावयन्त्रा चन्द्रहासा विगतानना ॥ ७ ॥

वसुधा वाक्कर्मजी च वसुधैवकुतूहलम् ।
 कला कलाधरा धीरा धारिणी वसुनीरदा । 10 ।
 तीरा तीरकवर्णाभा हरिणायतलो वन ।
 दम्भरा दम्भदन्तमरनेहकवहस परा । 11 ।
 नरदम्भकरी रामा रामानन्द मन्तोहरा ।
 योगयोगकरोधलोमहरा हरनमस्कृता । 12 ।
 दानमानदानमानपानमानगुह्यप्रदा ।
 गङ्गागोत्रप्रदा गङ्गा भूतिदा भूतनाशिनी । 13 ।
 गङ्गागङ्गा तन्वा बाला वरदा हृद्यलक्ष्मणी ।
 भगवन्मया माला मालतीमालना हृदा । 14 ।
 पालपाललालकाल कपालाध्याशिनी ।
 करजशीलगुजादया भूताकुरनिर्धारिणी । 15 ।
 धनसन्ध्या धनसन्ध्या धनशे शकुन्तली ।
 पावनी पावनाधारापूर्णा पूषा धनरथा । 16 ।
 पूषा पूषकला पौरा पुराणसुरसुन्दरी ।
 परेशी परदा धारा धराध्या परमोहिनी । 17 ।
 जगन्माया जगत्करी जगत्कीर्तिर्जन्मयी ।
 जननी जमिनी जगज्जिता जिनजगप्रदा । 18 ।
 कीर्तिदानध्यानमानदायिनी दानवेश्वरी ।
 काव्यव्याकरणज्ञा काव्यज्ञा प्राज्ञानदायिनी । 19 ।
 विज्ञाज्ञा विघ्नजगदा विज्ञा विघ्नप्रपूजिता ।
 परावरेण्या वरदा पारदा शारदा दरा । 20 ।
 दारिणी देवदूती च दमना दम्भनामदा ।
 परमज्ञानमया च परेशी परमा परा । 21 ।
 यज्ञा यज्ञप्रदा यज्ञज्ञानकायकरी शुभा ।
 शोभिनी शुभमार्गिणी विशम्भारुमदिर्गती । 22 ।
 शम्भुकी शम्भुपत्नी च शम्भुजाया शुभानना ।
 शाकरी शकरराज्या शम्भु शम्भुशुभमिणी । 23 ।
 शत्रुघ्नी शत्रुघ्ना शत्रुघ्ना शत्रुघ्नाश्विनी ।
 शीवी शिवानया शैला शैलराजप्रिया सदा । 24 ।
 शर्वरी शकरी शम्भु शुभादया सौधदाशिनी ।
 सुगणा गुणसुधा च गौरवी गौरवारवा । 25 ।

गौरांगी गौरदेहा च गौरी गुरुमती गुरु ।
 गौर्गौर्गण्यस्वरूपा च गुणानन्दस्वरूपिणी ।।24।।
 गणेशगणदा गुण्या गुणागौरववाहिता ।
 गणमाता गणाराध्या गणकोटि विनाशिनी ।।25।।
 दुर्गा दुर्जनहन्त्री च दुर्जनप्रीतिदायिनी ।
 स्वर्गापवर्गदा दात्री दीना दीनदयावती ।।26।।
 दुर्निरीक्ष्या दुरादु स्था दी स्थ्यमंजनकारिणी ।
 श्वेतपाण्डुरकृष्णाभा कालदा कालनाशिनी ।।27।।
 कर्मनर्मकरी नर्मा धर्मा धर्मविनाशिनी ।
 गौरी गौरवदा गोदा गणदा गायनप्रिया ।।28।।
 गङ्गा भागीरथी मगा मगा भाग्यविवर्द्धिनी ।
 भवानी भवहन्त्री च भैरवी भैरवासमा ।।29।।
 भीमा भीमरवा भीमी भीमानन्द प्रदायिनी ।
 शरण्या शरणा शम्या शशिनी शंखनाशिनी ।।30।।
 गुणा गुणकरी गौणी प्रिया प्रीतिप्रदायिनी ।
 जनमोहनकर्त्री च जगदानन्ददायिनी ।।31।।
 जिता जयया च विजया विजया जयदायिनी ।
 कामा काली करालास्या खर्वा खजा खरागदा ।।32।।
 गर्वा गरुत्मती धर्मा धर्घरा घोरनादिनी ।
 चराचरी चराराध्या छिन्ना छिन्नमनोरथा ।।33।।
 छिन्नमस्ता जया जाम्या जगज्जया च जर्जरी ।
 झळारा झीष्कृतिष्ठीका टका टकारनादिनी ।।34।।
 ठीका ठक्कुरठक्काणी ठठठकार दुपण्डुर ।
 दुण्डीता राजतीर्णा च तालस्था धमनाशिनी ।।35।।
 थकारा थकरादात्री दीपा दीपविनाशिनी ।
 धन्या धना धनवती नर्मदा नर्ममोदिनी ।।36।।
 पद्मा पद्मावती पीता स्फान्ता फूत्कारकारिणी ।
 फुल्ला ब्रह्मययी ब्रह्मी ब्रह्मानन्दप्रदायिनी ।।37।।
 भवाराध्या भवाध्यक्षा भगाली मन्दगामिनी ।
 मदिरा मदिरेशा चणोदा वमपूजिता ।।38।।
 याम्या शम्या शमरूपा रमणी ललितालता ।
 लंकेश्वरी वाक्प्रदावाच्यासदाश्रमवासिनी ।।39।।

श्रान्ता शकाररूपा च चकारा खरवाहना ।
 सहादिरूपा सानन्दा हरिणी हरिरूपिणी । 140 ।।
 हराशय्या बालवा च लवगप्रेमतोषिता ।
 क्षपाक्षयप्रदा क्षीरा अकारादिस्वरूपिणी । 141 ।।
 कालिका कालभूर्तिश्च कलहा कलहप्रिया ।
 शिवा शान्दायिनी सौम्या शत्रुनिग्रहकारिणी । 142 ।।
 भवानी भवभृतिश्च शर्वाणी सर्वभंगला ।
 शत्रुविद्धाविणी शैवी शुम्भासुरविनाशिनी । 143 ।।
 घकारमन्त्ररूपा च धूंबीजपरितोषिता ।
 घनाध्यक्षसुता धीरा घराकृपा घरावती । 144 ।।
 चर्विणी चन्द्रपूज्या च छन्दोरूपा छटावती ।
 छाया छायावती स्वच्छा छेदिनी भेदिनी क्षमा । 145 ।।
 कलिनी कर्दिनी कन्द्या वेदमाता बुधस्तुता ।
 धारा धारावती धन्या धर्मदानपरायणा । 146 ।।
 गर्विणी गुरुपूज्या च ज्ञानदात्री गुणान्विता ।
 धर्मिणी धर्मरूपा च घण्टानादपरायणा । 147 ।।
 घण्टानिनादिनी घूर्णा घूर्णिता घोररूपिणी ।
 कलिघ्नी कलिदूती च कलिपूज्या कलिप्रिया । 148 ।।
 कालनिर्वाशिनी काल्या काव्यदा कालरूपिणी ।
 वर्षिणी वृष्टिदा वृष्टिर्महावृष्टिनिवारिणी । 149 ।।
 घातिनी घाटिनी घोषटा घातकी घनरूपिणी ।
 धूंबीजा धूंजपा नन्दा धूंबीजजपतोषिता । 150 ।।
 धूंधूंबीजजपासक्ता धूंधूंबीजपरायणा ।
 धूंकारहर्षिणी धूमा घनदा घनगर्विता । 151 ।।
 पद्मावती पद्ममाला पञ्चयोनिप्रपूजिता ।
 अपारा पूर्णपूर्णा तु पूर्णिमापरिवन्दिता । 152 ।।
 फलदा फलसौवत्री च फलिनी फलदायिनी ।
 फूत्कारिणी फलावाप्त्री फलभौवत्री फलान्विता । 153 ।।
 वारिणी वारणप्रीता वारिपाथीधिपारमा ।
 विवर्णा धूम्रनयना धूम्राक्षी धूम्ररूपिणी । 154 ।।
 नीतिनीतिस्वरूपा च नीतिज्ञा नयकोविदा ।
 तारिणी ताररूपा च तत्त्वज्ञानपरायणा । 155 ।।

स्थूला स्थूलाग्रहा स्थूलाग्नी उत्तामस्थानवासिनी ।
 स्थूला पद्मपद्मस्थाना स्थूलाग्रहा स्थूलस्थिता ।। 56 ।।
 शोषिणी शोषिणी शीता शीतपाणीयवासिनी ।
 शारिणी शारिणी शुद्धा शस्त्रसुरगिवासिनी ।। 57 ।।
 शर्वरी शर्वरीपूज्या च शर्वरीशम्भुपूजिता ।
 शर्वरीजागृता योग्या योगिनी योगिनी चैव ।। 58 ।।
 योगिनीगणेशोऽप्यु योगिनीयोग भाविता ।
 योगमार्गरता युक्ता योगमार्गागुरावरिणी ।। 59 ।।
 योगमाया योगययुक्ता यामिनीपतिवन्दिता ।
 अयोग्या योधिनी योद्धी युद्धमर्मविशारदा ।। 60 ।।
 युद्धमार्गरतामन्ता युद्धस्थानगिवासिनी ।
 सिद्धा सिद्धेश्वरी सिद्धिः सिद्धिगिरिवासिनी ।। 61 ।।
 सिद्धरीतिः सिद्धप्रीतिः सिद्धा सिद्धान्तकारिणी ।
 सिद्धगम्या सिद्धपूज्या सिद्धवन्द्या सुसिद्धिदा ।। 62 ।।
 साधिनी साधनप्रीता साध्या साधनकारिणी ।
 साधनीया साध्यसाध्या साध्यसधसुशोभिनी ।। 63 ।।
 साध्वी साधुस्वाभावा सा साधुसन्तति दायिनी ।
 साधुपूज्या साधुवन्द्या साधुसन्दर्शनीयता ।। 64 ।।
 साधुदृष्टा साधुपृष्टा साधुमोक्षणतत्परा ।
 सात्विकी सत्वसिद्धा सत्वरोच्या सुखोदया ।। 65 ।।
 सत्ववृद्धिकरी शान्ता सत्त्वराहर्षगानसा ।
 सत्वज्ञाना सत्वविद्या सत्वसिद्धान्तकारिणी ।। 66 ।।
 सत्वबुद्धिः सत्वसिद्धिः सत्वसम्पन्नमानसा ।
 चारुरुपा चारुदेहा चारुचचललोचना ।। 67 ।।
 छदिमनी छद्मसकल्पा छद्मवार्ता लमाप्रिया ।
 हठिनी हठसम्प्रीतिर्हठवात्ता हठोद्यमा ।। 68 ।।
 हठकार्या हठधर्मा हठकर्मपरायणा ।
 हठसम्मोगनिरता हठात्काररतिप्रिया ।। 69 ।।
 हठसम्प्रेदिनी हृद्या हृद्यवार्ता हरिप्रिया ।
 हरिणी हरिणीदृष्टिर्हरिणीमान्समक्षणा ।। 70 ।।
 हरिणाक्षी हरिणया हरिणीगण हर्षदा ।
 हरिणीगणसहन्त्री हरिणीहरिपोषिका ।। 71 ।।

हरिणीमृगयासक्ता हरिणीमान्पुरसरा ।
 दीना दीनकृतिर्दूना द्राविणी द्रविणप्रदा ।। 72 ।।
 द्रविणाघलरागवासा द्रविता द्रव्यसंयुक्ता ।
 दीर्घा दीर्घप्रदा दृश्या दर्शनीया दृढादृष्टि ।। 73 ।।
 दृढा दुष्टमतिर्दुष्टा द्वेषिणी द्वेषिमणिनी ।
 दोषिणी दोषासयुक्ता दुष्टशत्रुविनाशिनी ।। 74 ।।
 देवतार्तिहरा दुष्टदैत्यराघविदारिणी ।
 दुष्टदानबहन्त्री च दुष्टदैत्यनिभूदिनी ।। 75 ।।
 देवताप्राणदा देवी देवदुर्गतिनाशिनी ।
 नटनायकससेव्या नर्तकी नर्तकप्रिया ।। 76 ।।
 नाटयविद्या नाटयकर्त्री नादिनी नादकारिणी ।
 नवीना नूतना नव्या नवीनवस्त्रधारिणी ।। 77 ।।
 नव्यगूषा नव्यमाल्या नव्यालकमरशोभिता ।
 नकारवादिनी नव्या नवगूषणभूषिता ।। 78 ।।
 नीचमार्गा नीचभूमिर्नीचमार्गमतिर्गतिः ।
 नाथसेव्या नाथभक्ता नाथानन्दप्रदायिनी ।। 79 ।।
 नम्रा नम्रगतिर्नेत्री निदानकाव्यवादिनी ।
 नारीमध्यस्थिता नारी नारीमध्यगताऽनाघा ।। 80 ।।
 नारीप्रीतिर्नराराध्या नरनामप्रकाशिनी ।
 रती रतिप्रिया रम्या रतिप्रेमा रतिप्रदा ।। 81 ।।
 रतिस्थानस्थिताऽऽराध्या रतिहर्षप्रदायिनी ।
 रतिरूपा रतिर्ध्याना रतिरीति रुपारिणी ।। 82 ।।
 रतिरासमहाल्लारा रतिरासविहारिणी ।
 रतिकान्तस्तुता राश्री राशिरक्षणकारिणी ।। 83 ।।
 अरूपा शुद्धरूपा च सुरूपा रूपगर्विता ।
 रूपयौवनसम्पन्ना रूपराशी रमावती ।। 84 ।।
 रोचिनी रोचिणी रुष्टा रोषिरुद्धा रसप्रदा ।
 मदिनी मदनप्रीता मधुमत्ता मधुप्रदा ।। 85 ।।
 मद्यपा मद्यपध्येयाय मद्यप्राणरक्षिणी
 मद्यपानन्दात्री च मद्यप्रेमतामिता ।। 86 ।।
 मद्यपानरता मत्ता पद्यपानविरारिणी ।
 मदिरा मदिरारक्ता मरिदापानहर्षिणी ।। 87 ।।

मदिरामानसन्तुष्टा मदिरामानगोहिनी ।
 मदिरामानसा भुग्धा माध्वीपा मदिरापदा ॥ 88 ॥
 माध्वीदानसदानन्दा माध्वीपानरता सदा ।
 मोदिनी मोदसन्दात्री मुदिता मोदमानसा ॥ 89 ॥
 मोदकर्त्री मोददात्री मोदमगलकारिणी ।
 मोदकादानसन्तुष्टा मोदकग्रहणक्षमा ॥ 90 ॥
 मोदकातद्विसक्रुद्धा मोदमप्राप्तितोषिणी ।
 मांसादा मांससम्भक्षा मांसमक्षणहर्षिणी ॥ 91 ॥
 मांसापाकपरप्रेमा मांसपाकालयस्थिता ।
 मत्स्यमांसकृतारवादासकारपंचकार्चिता ॥ 92 ॥
 मुद्रा मुदान्विता माता महामोहामनस्विनी ।
 मुद्रिका मुद्रिकायुक्ता मुद्रिकाकृतलक्षण ॥ 93 ॥
 मुद्रिकालकृता माद्री मन्दराचलवासिनी ।
 मन्दराचलसंसेव्या मन्दराचलभाविनी ॥ 94 ॥
 मन्दध्येयपादाब्जा मन्दशरण्यवासिनी ।
 मन्दुरावासिनी मन्दा मारिणी मारिका मिता ॥ 95 ॥
 महाभारी महामारीशमिनी शवसस्थिता ।
 शवमांसकृताहारा श्मशानालयवासिनी ॥ 96 ॥
 श्मशानसिद्धिसहृष्टा श्मशानभवनस्थिता ।
 श्मशानशयनागारा श्मशानभस्मलेजिता ॥ 97 ॥
 श्मशानभस्मभीमागी श्मशानावासकारिणी ।
 शामिनी शमनाराध्या शमनस्तुतिवन्दिता ॥ 98 ॥
 शमनाचारसन्तुष्टा शमनागारवासिनी ।
 शमनस्वामिनी शान्तिः शान्तसज्जनपूजिता ॥ 99 ॥
 शान्तापूजापरा शान्ता शान्तागारप्रभोजिनी ।
 शान्तपूज्या शान्तवन्द्या शान्तग्रहसुधारिणी ॥ 100 ॥
 शान्तरूपा शान्तियुक्ता शान्तचन्द्रप्रभाऽमला ।
 अमला विभलाऽन्ताना मालतीकुंजवासिनी ॥ 101 ॥
 मालतीपुष्पसम्प्रीता मालतीपुष्पपूजिता ।
 महोद्गा महती मध्या मध्यदेशनिवासिनी ॥ 102 ॥
 मध्यमध्वनिसम्प्रीता मध्यमध्वनिकारिणी ।
 मध्यमा मध्यमप्रीतिर्मध्यमप्रेमपूरिता ॥ 103 ॥

मध्यागधिप्रवसना मध्याहिन्ना महोद्धता ।
 महेन्द्रसुरसम्पूज्या महेन्द्रपरिवन्दिता ॥१०४॥
 महेन्द्रजालसंयुक्ता महेन्द्रजालकारिणी ।
 महेन्द्रमानिता मान्या मानिनीगणमध्यगा ॥१०५॥
 मानिनीमानसप्रीता मानविध्वंसकारिणी ।
 मानिन्याकर्षिणी मुक्तिर्मुक्तिदात्री सुमुक्तिदा ॥१०६॥
 मुक्तिद्वेषकरी मूल्यकारिणी मूल्यहारिणी ।
 निर्मूला मूलसंयुक्ता मूलिनी मूलमन्त्रिणी ॥१०७॥
 मूलमन्त्रकृतार्हाद्या मूलमन्त्रार्चहर्षिणी ।
 मूलमन्त्रप्रतिष्ठात्री मूलमन्त्रप्रहर्षिणी ॥१०८॥
 मूलमन्त्रप्रसन्नास्था मूलमन्त्रप्रपूजिता ।
 मूलमन्त्रप्रणेत्रो च मूलमन्त्रकृतार्चना ॥१०९॥
 मूलमन्त्रप्रकृष्टात्मा मूलविद्या मलापहा ।
 विद्याऽविद्या वटस्था च वटवृक्षनिवासिनी ॥११०॥
 वटवृक्षकृतस्थाना वटपूजापरायणा ।
 वटपूजापरिप्रीता वटदर्शनलालसा ॥१११॥
 वटपूजाकृताह्लादा वटपूजाविवर्द्धिनी ।
 वशिनी विवशाराध्या वशीकरणमन्त्रिणी ॥११२॥
 वशीकरणसम्प्रीता वशीकारकसिद्धिदा ।
 बटुका बटुकाराध्या बटुकाहारदायिनी ॥११३॥
 बटुकार्चापरा पूज्या बटुकार्चाविवर्द्धिनी ।
 बटुकानन्दकर्त्री च बटुकप्राणरक्षिणी ॥११४॥
 बटुकैज्याप्रदाऽपारा पारिणी पार्वतीप्रिया ।
 पर्वताग्रकृतावासा पर्वतेन्द्रप्रपूजिता ॥११५॥
 पार्वतीपतिपूज्या च पार्वतीपतिहर्षदा ।
 पार्वतीपतिबुद्धिस्था पार्वतीपतिमोहिनी ॥११६॥
 पार्वतीयद्विजाराध्या पर्वतस्था प्रत्तारिणी ।
 पद्मला यदिमनी पद्मा पद्ममालाविभूषिता ॥११७॥
 पद्मज्जादयपदा पद्ममालालंकृतमस्तका ।
 पद्ममार्चितपदद्वन्द्वा पद्महस्ता पयोधिजा ॥११८॥
 पयोधिपारंगत्री च पयोधिपरिकीर्षिता ।
 पयोधिपारगा पूता पल्वलान्बुप्रतर्पिता ॥११९॥

पत्तलान्तः पयोमग्ना पयमानगतिर्मतिः ।
 पथ पाना पयोदात्री पानीयपरिकाक्षिणी ॥120॥
 पयोजमालाभरणा मुण्डमालाविमूषणा ।
 मुण्डिनी मुण्डहन्त्री च मुण्डिता मुण्डशोभिता ॥121॥
 मणिमूषा मणिग्रीवा मणिमालाविराजिता ।
 महामोहा महाशौर्या महामाया महाहवा ॥122॥
 मानवी मानवीपुज्या मनुवंशविदर्हिनी ।
 मठिनी मठसहन्त्री मठसम्पत्तिहारिणी ॥123॥
 महाक्रोधवती मूढा भूडशत्रुविनाशिनी ।
 पाटीनमोदिनी पूर्णा पूर्णहारविहारिणी ॥124॥
 प्रलयानलपुल्याना प्रलयानलरूपिणी
 प्रलयार्णव समग्ना प्रलयाब्धिविहारिणी ॥125॥
 महाप्रलसम्पृता महाप्रलयकारिणी ।
 महाप्रलयसम्प्रीता महाप्रलयसाधिनी ॥126॥
 महाप्रलयसम्पूज्या महाप्रलयमोदिनी ।
 छेदिनी छिन्नमुण्डोद्या छिन्ना छिन्नरुहार्थिनी ॥127॥
 शत्रुसंछेदिनीछिन्ना क्षोदिनी क्षोदकारिणी ।
 लक्षिणी लक्षसम्पूज्या लक्षिता लक्षणान्विता ॥128॥
 लक्षशस्त्रसमायुक्ता लक्षबाणप्रमोदिनी ।
 लक्षपूजापराऽलक्ष्या लक्षकोदण्डखण्डिनी ॥129॥
 लक्षकोदण्डसंयुक्ता लक्षकोदण्डधारिणी ।
 लक्षलीलालया लम्बा लक्षागारनिवासिनी ॥130॥
 लक्षलोभपरा लोला लक्षमस्तप्रपूजिता ।
 लोकिनी लोकसम्पूज्या लोकरक्षणकारिणी ॥131॥
 लोकवन्दितपादाब्जा लोकमोहनकारिणी ।
 ललिता लालिता लीना लोकसहारकारिणी ॥132॥
 लोकलीलाकरी लोक्या लोकसम्मवकारिणी ।
 भूतरुद्धिकरी भूतरक्षिणी भूतपोषिणी ॥133॥
 भूतवेतालसंयुक्ता भूतसेनासमावृता ।
 भूतप्रेतपिशाचरदिस्वामिनी भूतपूजिता ॥134॥
 डाकिनीशाकिनीडेया डिण्डिमाराधकारिणी ।
 डमरुबाधसन्तुष्टा डमरुबाधकारिणी ॥135॥

हूँकारकारिणी होत्री हविणी हवार्थिनी ।
 हरिणी ह्राशिनी हारयहर्षिणी हतनादिनी ॥१३६॥
 अट्टाट टट्टशिनी टीका टीकागिमाभकारिणी
 टकिणी टकिता टका टंकायात्ररुवर्णदा ॥१३७॥
 टकारिणी टकारादयशत्रुओटगकारिणी ।
 त्रुटिता त्रुटिरुषा च त्रुटिसान्देहकारिणी ॥१३८॥
 तपिणी तृटपरितलान्ता क्षुत्क्षामा क्षुरपरिप्लुता ।
 अटिणी तक्षिणी गिह्याप्रार्थिनी शत्रुगक्षिणी ॥१३९॥
 काक्षिणी कुटिनी कूषा कुटिटवेशबवारिणी ।
 कुटिटनीकाटिसम्पूज्या कुटिटनीकुलपार्थिणी ॥१४०॥
 कुटिटनी कुलखरता कुटिटनीकुलरक्षिणी ।
 कालपाशावृता कन्या कुमारीपूजनप्रिया ॥१४१॥
 कौमुदी कौमुदीहृष्टा करुणादृष्टिसंयुता ।
 कौतुकाचारिणी कौतुकागरवारिणी ॥१४२॥
 काकपक्षघरा काकरक्षिणी काकरावृता ।
 काकांकरथसंस्थाना काकांकस्यन्दनस्थिता ॥१४३॥
 काकिणी काकदृष्टिश्च काकमक्ष्णदायिनी ।
 काकगात्रा काकयोगिः काकमण्डलमण्डिता ॥१४४॥
 काकदर्शनसशीला काकराकीर्णगन्दिरा ।
 काध्वानरथदेहादिध्यानगम्याऽध्वगावृता ॥१४५॥
 धनिनी धनिरासेव्या धनच्छेदनकारिणी
 धुन्धुरा धुन्धुराकारा धूमलोधनधातिनी ॥१४६॥
 धूँकारिणी च धूमन्त्रपूजिता धर्मः शशिनी ।
 धूमवर्णा च धूमाक्षी धूमाक्षसुरधारिणी ॥१४७॥
 धूवीजजपसन्तुष्टा धूवीजजपमानसा ।
 धूवीजजपपूजार्हा धूवीजजपकारिणी ॥१४८॥
 धूवीजकर्षिता धृष्टा धर्षिणी धृष्टमानसा ।
 धूलिप्रक्षेपिणी धूलिव्याप्तधम्मिल्लधारिणी ॥१४९॥
 धूवीजजपमालदया धूवीजनिन्दकान्तका ।
 धर्मविह्वेषिणी धर्मरक्षिणी धर्मतेयिता ॥१५०॥
 धारास्तम्भकरी धर्ता धाराधारिविलारिणी ।
 धा धी धू धै मन्त्रवर्णा धौघः स्वाहास्वरुषिणी ॥१५१॥

धरित्रीपूजिता धूर्वा धान्यच्छेदनकारिणी ।
 धित्कारिणी सुध्रीपुज्या धामोद्याननिवासिनी ।।152।।
 धामोद्यानपयोदात्री धामघृतिप्रधूलिता ।
 महाध्वनिगती धूम्या धूपामोदप्रहर्षिणी ।।153।।
 धूषादानमतिप्रीता धूषदानविनोदिनी ।
 धीवरीगणसम्पूज्या धीवरीवरदायिनी ।।154।।
 धीवरीगणमध्यस्था धीवरीधामवासिनी ।
 धीवरीगणगोप्त्री च धीवरीगणतोषिता ।।155।।
 धीवरीघनदात्री च धीवरीप्राणरक्षिणी ।
 धात्रीशा धातृसम्पूज्या धात्रीवृक्षसमाश्रया ।।156।।
 धात्रीपूजनकर्त्री च धात्रीरोषणकारिणी ।
 धूम्रपान रत्ताराक्ता धूम्रपानरक्षेदा ।।157।।
 धूम्रपानकरानन्दा धूम्रवर्षणकारिणी ।
 धन्यशब्दश्रुतिप्रीता धुन्धुकारिरजनच्छिदा ।।158।।
 धुन्धुकारीष्टशब्दात्री धुन्धुकारिशुमुवेतदा ।
 धुन्धुकार्याध्यरूपा धुन्धुकारिदन स्थिता ।।159।।
 धुन्धुकारिहिताकाक्षी धुन्धुकारिहितैषिणी ।
 धिन्विमाराविणी ध्यात्री ध्यानगम्या धनार्थिनी ।।160।।
 धोरिणी धोरणप्रीता धोरिणी धोररूपिणी ।
 धरित्रीरक्षिणी देवी धराप्रलयकारिणी ।।161।।
 धराधरसुताऽशेषधाराधरसमद्युति ।
 धनाध्यक्षा धनप्राप्तिर्द्धनधाम्यविवर्द्धिनी ।।162।।
 धनाकर्षणकर्त्री च धनाहरणकारिणी ।
 धनच्छेदनकर्त्री च धनहीना धनप्रिया ।।163।।
 धनसंवृद्धिसम्पन्ना धनदानपरायणा ।
 धनद्वष्टा धनपुष्टा दानाध्ययनकारिणी ।।164।।
 धनरक्षा धनप्राप्ता धनानन्दकरी सदा ।
 शत्रुहन्त्री शवारूढा शत्रुसंहारकारिणी ।।165।।
 शत्रुपक्षजतिप्रीता शत्रुपक्षनिधूदिनी ।
 शत्रुग्रीवाच्छिदा छाया शत्रुपक्षतिखण्डिनी ।।166।।
 शत्रुप्राणहरा हायया शत्रुन्मूलनकारिणी ।
 शत्रुकार्यविहन्त्री च सागशत्रुविनाशिनी ।।167।।

सांगशत्रुकुलच्छेत्री शत्रुसदमप्रदाहिनी ।
 सांगसायुध सर्वादिशर्वसम्पत्तिनाशिनी ॥१६८॥
 सांगसायुधसर्वादिदेहमेहप्रताहिनी ।
 इतीदं धूमरूपिण्याः स्तोत्रं नामराह्यकम् ॥१६९॥
 यः पठेच्छुभमवने सन्ध्यान्तौ यतमानसः ।
 मदिरामोदयुक्तो वै देवीध्यानपरायणः ॥१७०॥
 तस्य शत्रुः क्षयं याति यदि शक्रसमोपि वै ।
 मन्त्रपाशाहरं पुण्यं धूमावत्याः प्रियं महत् ॥१७१॥
 स्तोत्रं सहस्रनामाख्यं भूमवक्त्राद्विनिर्गतम् ।
 पठेद्वा शृणुयाद्वापि शत्रुघातकरो भवेत् ॥१७२॥
 न देयं परशिष्यायाऽभक्ताय प्राणवत्क्षमम् ।
 देयं शिष्याय भक्ताय देवीभक्तापराय च ।
 इदं रहस्यं परमं दुर्लभं दुष्टचेतसाम् ॥१७३॥
 इति श्री भैरवीतन्त्रे भैरवीभैरवसम्बादे धूमावतीसहस्रनामस्तोत्रं
 समाप्तम् ॥

श्री धूमावती हृदयम्

विनियोगः

ॐ अस्य श्रीधूमावतीहृदयस्तोत्रमन्त्रस्य पिप्पलाद ऋषिरनुष्टुप्छन्दः
 श्री धूमावती देवता धूर् बीजं ह्रीं शक्तिः वर्ती कीलकं सर्वशत्रु सहरणे
 पाठे विनियोगः ।

हृदयादि षडङ्गन्यासः

ॐ धां हृदयाय नमः । १ ।

ॐ धीं शिरसे स्वाहा । २ ।

ॐ धू शिखयै वषट् । ३ ।

ॐ धै कवचाय हुम् । ४ ।

ॐ धीं नेत्रत्रयाय वौषट् । ५ ।

ॐ धः अस्त्राय फट् । ६ ।

इति हृदयादिषडङ्गन्यासः ।

एवं करन्यासः ।

अथ ध्यानम्:

ॐ धूमाभा धूमवस्त्रं। प्रकटितदशना मुक्तावाताम्बराद्या,
काकांकस्थन्दनस्था धवलकरयुगा शूर्पहरत्नारिरुक्षाम्।
नित्य सुत्क्षामदेहा मुहुरतिकुटिलां वारिवाष्पदिधिआ,
ध्यायेद्भूमावतीं नानयनयुगला भीतिघा मीषणास्याम् ॥१॥

कल्पादौ या कालिकाद्याऽचीकलन्मधुकैटमौ।
कल्पान्ते त्रिजगत्सर्व धूमावतीं भजामि ताम्। २॥
गुणागाराऽगम्यगुणा या गुणगुणवर्धिनी।
गीता वेदार्थतत्त्वज्ञैर्धूमावतीं भजामि ताम्। ३॥
खट्वागधारिणी खर्वा खण्डिनी खलरक्षराम्,
धारिणी खेटकस्थापि धूमावतीं भजामि ताम्। ४॥
घूर्णघूर्णकरा घोरा घूणिताक्षी घनस्वना।
घातिनी घातकानां या धूमावतीं भजामि ताम्। ५॥
चर्वन्तीमरिश्चल्लण्डाना घण्डमुण्डविदारिणीम्।
चण्डाट्टहासिनीं देवीं भजे धूमावतीमहम्। ६॥
छिन्नग्रीवा सताच्छन्ना छिन्नमस्तस्वरूपिणीम्।
छेदिनी दुष्टसघाना भजे धूमावतीमहम्। ७॥
जाता या याचिता देवैरसुराणां विघातिनी।
जल्पन्ती बहु गर्जन्ती भजे ता धूमरूपिणीम्। ८॥
झकारकारिणीं झञ्जा झझमाझमवादिनीम्।
झटित्याकर्षिणीं देवीं भजे धूमावतीमहम्। ९॥
टीपटंकारसम्युक्तां धनुष्टकारकारिणीम्।
धोश धनघटाटोपा वंदे धूमावतीमहम्। १०॥
टंठठठमनुप्रीति ठःठःमन्त्रस्वरूपिणीम्।
ठमकाह्वयति प्रीतां भजे धूमावतीमहम्। ११॥
डमरुडिडिमारावां डाकिनीगणगण्डिताम्।
डाकिनीभोगसन्तुष्टा भजे धूमावतीमहम्। १२॥
ढक्कानादेन सन्तुष्टा ढक्कावादसिद्धिदात्।
ढक्कावादचलच्चित्तां भजे धूमावतीमहम्। १३॥
तत्त्ववात्ताप्रियप्राणां भवपाथोर्ध्वितारिणीम्।
तारस्वरूपिणीं तारां भजे धूमावतीमहम्। १४॥
थाथीथूथेमन्त्ररूपा थैथौथंथःस्वरूपिणीम्।
थकारदर्णसर्वस्वा भजे धूमावतीमहम्। १५॥

दुर्गास्वरूपिणीं देवीं दुष्टदानवदारिणीम् ।
 देवदैत्यकृतध्वसा वन्दे धूमावतीमहम् ॥१६॥
 ध्वान्ताकारधकध्वसामुक्तधम्मिल्लधारीरिणीम् ।
 धूमधाराप्रभा धीरां भजे धूमावतीमहम् ॥१७॥
 नर्तकीनटनप्रीतां नाटयकर्मविवर्द्धिनीम् ।
 नारसिंहींनाराध्यां नमि धूमावतीमहम् ॥१८॥
 पार्वतीपतिसम्पूज्या पर्वतोपरिवासिनीम् ।
 पद्मारूपा पद्मापूज्यां नमि धूमावतीमहम् ॥१९॥
 फूत्कारसहितश्वासां फट्सन्त्रफलदायिनीम् ।
 फेत्कारिगणससेव्यां सेवे धूमावतीमहम् ॥२०॥
 बलिपूज्या बलाराध्यां बगलारूपिणीं वराम् ।
 ब्रह्मादिवदिताम् विद्यां वन्दे धूमावतीमहम् ॥२१॥
 भव्यरूपा भावाराध्या भुवनेशीस्वरूपिणीम् ।
 भक्तभव्याप्रदा देवीं भजे धूमावतीमहम् ॥२२॥
 भासां मधुमतीं मान्यां मकरध्वजमानिताम् ।
 भक्त्यभांसमहास्वादा भन्वे धूमावतीमहम् ॥२३॥
 योगयज्ञप्रसन्नास्यां योगिनीपरिसेविताम्ह ।
 यशोदा यज्ञफलदा यजे धूमावतीमहम् ॥२४॥
 रामाराध्वपदद्वन्दां रावणध्वंसकारिणीम् ।
 रमेशरमणीं पूज्यामह धूमावतीं श्रये ॥२५॥
 लललीलाकलालक्ष्या लोकबन्धपदाम्बुजाम् ।
 लम्बिता बीजोषाढया वन्दे धूमावतीमहम् ॥२६॥
 बक पूज्यपदाम्बुजां बकध्यान परायणाम् ।
 बालां बकारि सन्ध्येया वन्दे धूमावतीमहम् ॥२७॥
 शांकरी शकर प्राणा संकटध्वंसकारिणीम् ।
 शत्रु संहारिणीं शुद्धां श्रये धूमावतीमहम् ॥२८॥
 भद्राननारि सहन्त्रीं षोडशीरूप धारिणीम् ।
 भाद्रसास्वादिनीं सौम्यां सेवे धूमावतीमहम् ॥२९॥
 सुरसेवितपादाब्जां सुरसौख्य प्रदायिनीम् ।
 सुन्दरीगण संसेव्यां सेवे धूमावतीमहम् ॥३०॥
 हेरम्बजननीं योग्या हास्वन्तास्य विहारिणीम् ।
 हारिणीं शत्रुसंघानां सेवे धूमावतीमहम् ॥३१॥
 क्षीरोदतीर सम्भासां क्षीरपान प्रवर्धिताम् ।
 क्षणदेशोज्यपादाब्जां सेवे धूमावतीमहम् ॥३२॥

चतुस्त्रिंशद्वर्णकानां प्रतिवर्णादिनाभयि ।
कृतं तु हृदयं स्तोत्रं धूमावत्याः सुसिद्धिदम् ॥ ३३ ॥
यद्ददं पठति स्तोत्रं पवित्रं पापनाशनम् ।
स प्राप्नोति परां सिद्धिं धूमावत्या प्रसादतः ॥ ३४ ॥
पठेन्नेकाग्रचित्तो यो यद्यदिच्छति मानवः ।
सत्सर्वं समवाप्नोति सत्यं सत्यं वदाम्यहम् ॥ ३५ ॥
॥ इति श्री धूमावती हृदयं समाप्तम् ॥

ॐ

बगलामुखी की तांत्रिक साधनाएं

प्राणियों के शरीर में से एक अथवा नाग का प्राणसूत्र निकल करती है। प्राणरूप होने से हम इस स्थूल दृष्टि से देखने में असमर्थ रहते हैं। यह एक प्रकार की कायरलेस-टेलिपाकी है। 200 कास दूर रहनेवाले आत्मीय के दुःख में यही हमारा चित्त जिरा परोक्षशक्ति से व्याकुल हो जाता है। उसी परोक्ष सूत्र का नाग अथवा है। इस शक्ति सूत्र के विज्ञान से सहस्रो छोटा दूर स्थित व्यक्ति का आकर्षण किया जा सकता है। परमेश्वर की विचित्र लीला है। जैसे प्राणुणिक (प्राणुना) के आगमन का ज्ञान हमें नहीं होता किन्तु काकवा हो जाता है। उसी प्रकार जिरा अथवासूत्र को हम नहीं पहचानते उसे श्वान पहचान लेता है। उसी शक्ति ज्ञान के प्रभाव से कुत्ता जमीन सूँघता हुआ भागे हुए घोर का पता लगा लेता है। जिरा मार्ग से चोर जाता है। उस मार्ग में उसका अथवा प्राण वासनारूप से मिट्टी में राखान्त हो जाता है। वस्त्र, नाखून, केश लोभ आदि में वह प्राण गाराना रूप से प्रतिष्ठित रहता है। इन वस्तुओं के आधार पर उस व्यक्ति पर मनमाना प्रयोग किया जा सकता है। भौम-स्वर्ग के अधिष्ठाता आज दिन न्यू साइबेरिया नाम से प्रसिद्ध सौराष्ट्र नाम के राष्ट्रांतगत अमरावती नाम के शहर में रहने वाले पुराणों में हरिवाहन एव वंद में 'हरिवान' नाम से प्रसिद्ध मनुष्य इन्द्र ने 'सरमा' नाम की कुत्ती की सहायता से बृहस्पति की मायो को सुरा ले जान वाले पणि नाग के असुरों का पता लगाया था। अवि च पुराण में भौम मनुष्य देवता इसी अथवासूत्र द्वारा असुरों पर कृत्याप्रयोग (गारण, मोहना, लब्धवाहन आदि) किया करते थे। अर्शनाद के घोरान्डरा अथवागिडरा नाम के दो भेद हैं। उनमें घोरान्डरा में अधि वनस्पति विज्ञान है। एव दूसरे में-

वाक् शस्त्रं च बाह्याभयं तेन ह-मादसीन् विजः॥

यदा वै कृत्यागुः खनन्ति अथ सालसा, मोघा भवति ।

निम्न शब्दप्रयोगों का अर्थ : भाषा में 'विषय' शब्द का अर्थ मुख्यतः क कालस्थ 'विषय' बन
 है। यानी अर्थ या चीज का अर्थ। यहाँ 'विषय' का अर्थ है इसी प्रकार विषयवाक्य
 की व्याख्या की जा सकती है। उदा. इस विषय में अर्थ का अर्थवाक्य का अर्थ अर्थ
 का अर्थवाक्य का अर्थ अर्थ है। यानी कि इसका अर्थ अर्थ का अर्थ है—

आत्मप्रसादात् करेण देवी वागेन शत्रून् परिहृत्यतीम् ।
मदातिप्रधानं स दादाणेन पीताम्बरं दत्ता दिगम्बा नमामि ॥

हैं हम कर रहे हैं अपने सभी प्राप्त और अज्ञात शत्रुओं का संहार इस साधना, उपासना द्वारा सदैव सदैव के लिए, हम कर सकते हैं अपने शरीरिक शत्रुओं का संहार, कुसरकारों का संहार, दुष्प्रवृत्तियों का संहार इस साधना द्वारा सदैव सदैव के लिए...

हर रामाय भगवत मृत्यु या अनन्त राखत की आशका बनी रहती है हर गंगध
प्राण करने पर भी भाग्यान्ध नहीं कर पा रहे हैं । हर रामाय अज्ञान, अकारण मरिचक
वैचित्र्य भरल है । इनके रथाई हल नहीं मिल पा रहे हैं इसका निदान डाक्टरों के पारा भी

नहीं है। कुछ देखाईयाँ भी हैं तो दीर्घकालीन प्रभाव देने में असमर्थ है। लम्बे समय तक दवाइयाँ लेते रहने से कई दूसरे रोग उत्पन्न होने की आशंका रहती ही है। यही कारण है कि व्यक्ति पुनः अपनी पुरानी परम्पराओं को अपनाना चाहता है और मन में उसके प्रति विश्वास भी रखता है।

सैकड़ों ऋषि-महर्षियों ने, साधकों ने, अधीरियों ने जीवन में जब यह पाया कि जब तक बगलामुखी साधना नहीं होती जीवन में कुछ खालीपन रहता है, जीवन रसहीन रहता है, जीने की उमंग उत्साह नहीं रहता। यदि जीवन में धन-ऐश्वर्य, भोग-विलास, सौभाग्य प्राप्त करना है और शत्रु, कष्ट, पीड़ा, रोग, कलह इन सभी से मुक्त होना है तो इसमें बगलामुखी साधना अत्यन्त शुभ फलकारी है, हितकर है, सौभाग्य दायक है। अत्यन्त भाग्यशाली होते हैं वे व्यक्ति जो जीवन में यह साधना पूर्ण करते हैं।

यदि जीवन में धन-ऐश्वर्य, भोग-विलास, सौभाग्य प्राप्त करना है और शत्रु, कष्ट, पीड़ा, रोग, कलह इन सभी से मुक्त होना है तो इसमें बगलामुखी साधना अत्यन्त शुभ फलकारी है, हितकर है, सौभाग्य दायक है। अत्यन्त भाग्यशाली होते हैं, वे व्यक्ति जो जीवन में यह साधना पूर्ण करते हैं।

बगलामुखी का वैदिक अर्थ—

यह पत्र महारुद्र की महाशक्ति बगलामुखी है। वैदिक शब्द 'बल्गा' है। इसका विकृत शब्द 'बगला' बन गया है। इसीलिए 'बल्गामुखी' का नाम बगलामुखी हो गया है। इसका सीधा सम्बन्ध प्राणी के 'अधर्मा' सूत्र से है। जिसके सहयोग से मारण, मोहन, उन्मादन आदि के अन्विचार प्रयोग किए जा सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता इसी के द्वारा कृत्वा प्रयोग किया करते थे, अपने शत्रुओं पर वे सूत्र प्रहार किया करते थे।

जित्वाप्रनादाय करेण देवीं धामेन शत्रून् परिपीडयन्तीम् ।

नदामिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बरशब्दां द्विभुजां नमामि ।।

अर्थात् शत्रु के हृदय पटल पर आरुढ़, बायें हाथ में कत्र, जित्त को चौंचकर बायें हाथ से गदा का आक्रमण करने वाली, पीताम्बर धारण किए हुए, द्विभुजा बगला है। उसे नमस्कार करता हूँ।

‘मर्त्ये शुचाब्धिं मणि मन्दप रत्न वेदी
सिंहासनोपरि गतां परिपोष वर्णान् ।
पीताम्बरामरण नात्य विभूषिताङ्गी
देवीं नमामि घृतामुदना वैरिजिह्वान् ।’

अर्थात् सुधा सभुद के मध्य अवस्थित मणि मंडप पर अन्न देवी है, उस पर रत्न सिंहासन पर पीत वर्ण और पीत वर्ण के आभूषण माल्य से विभूषित अंगों वाली बल्गा है, उसके एक हस्त में शत्रु जिह्वा और दूसरे में मुद्गर है, उस बल्गा देवी को नमस्कार करता है।

कृत्सा प्रयोगादि का माध्यम प्राणी का 'अथर्वा सूत्र' है। जिसे विकसित और सक्रिय करके काम में लाया जा सकता है। स्वामाविक रूप से वह काक और कुत्ते में अधिक विकसित मिलता है। हमें विश्वास नहीं होता कि हमारे घर में आने वाले को पूर्व सूचना काक दे देता है। राजकीय नियन्त्रण में एक विशेष उद्देश्य से पोषित कुत्तों के चमत्कार तो प्रायः देखने में आते हैं। जब कि अनेक व्यक्तियों में छिपे चोर को वह पहचान लेते हैं। जिस मार्ग से चोर जाता है, उसे सूँघते हुए भी चोर के गन्तव्य स्थान पर पहुँच जाते हैं। यह उनकी विकसित अथर्वा शक्ति का ही परिणाम है। अनेक बार ऐसा होता है कि सड़कों कील दूर अपने किसी परिजन के दुःख से हम आक्रांत हो जाते हैं। यह अथर्वा सूत्र के माध्यम से ही होता है यह अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। इसके सहयोग से मारण प्रयोग किए जाते हैं।

साधना क्षेत्र की बाधाओं और उसके निवारण के उपायों से गुरु भली प्रकार परिचित होते हैं। साधक की प्रकृति और क्षमतानुसार वह उपयुक्त निर्देशन देते हैं और गुरुत्वों का परिमार्जन भी साथ है। यदि मार्ग की रुकावटों को दूर करने वाला मार्गदर्शक न हो तो साधना सिद्धि में देरी होना स्वाभाविक है।

बगलामुखी की साधना वीर रात्रि को विशेष प्रकार से सिद्धिप्रद मानी गई है। मकर संक्रान्ति का सूर्य होने पर मंगलवार को चतुर्दशी हो और उस दिन कुल नक्षत्र हो उसे वीर रात्रि कहा जाता है।

अनुष्ठान कर्ता को स्वयं पीत वस्त्र धारण करना चाहिए। पीले कनेर के फूलों का विधान कहा गया है। अक्षत, पुष्प आदि सभी पूजन सामग्री पीले रंग की हो तो उत्तम है। कुछ तन्त्रों में ऐसा धर्पण आता है कि हरिद्रा की माला केवल सम्पन्न कार्य में ही प्रयुक्त होती है पर गुरु परम्परा से साधना करने वाले भली प्रकार जानते हैं कि हरिद्रा की माला सभी प्रयोगों से निहीत है। बगला मुखी का मन्त्र 36 अक्षर का होता है। उन्हें 36 की संख्या प्रिय है। 3600, 36000 या 36 लाख मन्त्र जप के अनुष्ठान विशेष प्रकार से फलदायक व सिद्धिप्रद माने हैं—

बगलामुखी साधना भारत की प्राचीनतम एवं दस महाविद्याओं में से एक रही है, कलियुग में तो इसका प्रभाव पग-पग पर देखा जा सकता है।

शत्रुओं पर हावी होने, बलवान शत्रुओं का मान-मर्दन करने

मृत-प्रेत आदि को दूर करने, छारो हुए मुकदमों में साफल्यता पाने एवं शरीर प्रकाश से उन्मादित करने में बगलामुखी साधना श्रेष्ठतम मानी गयी है, जो गिरी तांत्रिकों मांत्रिकों ने इसकी गूँरे गूँरे प्रशंसा की है। जिसके शरीर पर बगलामुखी मंत्र बधा हो उस गिरी गये प्रयोग निष्फल रहते हैं।

मन्त्र शक्ति विकास की एक योग्यतम साधना और वैज्ञानिक प्रणाली है। शास्त्रों में इससे जो लाभ प्राप्ति के महात्म्य वर्णित किए गए हैं उनमें आशंका भी सम्भव नहीं करना चाहिए पर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिन नियमों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, उनका पालन अत्यन्त आवश्यक है। नियमों का पालन होने पर भी साफल्यता की पूर्ण आशा करना बुद्धिमानी नहीं है। इसका हर नियम पालन आवश्यक है। हर नियम का एक विधान एक तरीका व अलग से महत्त्व है। मन्त्र की शक्ति पर दोषोपपन्न करना उचित नहीं होगा अतः मन्त्र के इच्छानुसार लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। किसी एक की भी उपेक्षा की गई तो लाभ असंदिग्ध रहेगा।

ध्यानार्थ बगलामुखी का सुन्दर चित्र हो, उसके अंग-प्रत्यंग का शरीर प्रत्यक्ष देखकर ध्यान करना चाहिए। आवृत्ति अस्पष्ट होने पर बार-बार देखकर ध्यान जगाने का प्रयत्न करना चाहिए। बगलामुखी मन्त्र बगलामुखी का चित्र एवं अन्य साधना साधनी यदि आपको कहीं से उपलब्ध न हो पाये तो निम्नकोच, व्यवस्थापक, मंत्रिका काशीलक्ष से सम्पर्क करें।

सुयोग्य गुरु से दीक्षा परम आवश्यक है। मन्त्र पुस्तक के अध्ययन से कभी साधना करने पर सिद्धि नहीं होती। कारण—साधना क्षेत्र की बाधाओं और उपायों के निवारण का उपायों से गुरु मन्त्री प्रकार परिचित होते हैं। साधक की प्रकृति और क्षमतानुसार वह उपयुक्त निर्देशन देते हैं और त्रुटियों का परिमार्जन भी साथ है। यदि मार्ग की रुकावटों को दूर करने वाला मार्गदर्शक न हो तो साधना सिद्धि में देरी होना स्वाभाविक है।

जीवन में अनेक ऐसे अवसर भी आते हैं, जब जाने या अनजाने कुछ ऐसे कार्य कुछ ऐसी घटनाएँ मेरे शिष्यों के साथ घटित हो जाती हैं, जिन्हें मैं भूलना चाहकर भी नहीं भूल पाता।

बगलामुखी साधना विद्वानों के विचार—

दुर्लभ ग्रन्थ मन्त्र-महार्णव में लिखा है—

ब्रह्मास्त्र च प्रवक्ष्यामि सद्यः प्रत्यक्ष कारणम्।

यस्य स्मरणमात्रेण पवनोऽपि स्थिरायते ॥

अर्थात् इस मन्त्र को सिद्ध करने के बाद मात्र स्मरण से ही प्रचण्ड पवन भी स्थिर हो जाता है।

भारत के श्रेष्ठ और अद्वितीय तांत्रिकों ने भी एक स्वर से इस मन्त्र की सराहना की है।

जिस व्यक्ति के घर में यह यंत्र है या जिस व्यक्ति ने यह यंत्र पहन रखा है उस पर कभी भी शत्रु हावी नहीं हो सकते। न वह जहर से मर सकता है, न उस पर आक्रमण से सफलता प्राप्त हो सकती है और न ही उसकी अकास मृत्यु सम्भव है।

(अधोरी बाबा)

आज के युग में जब पग-पग पर शत्रु हावी होने की चेष्टा करते हैं, और हर प्रकार से चारों तरफ शत्रु नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं, तब प्रत्येक उन्नति चाहने वाले व्यक्ति के लिए यह साधना या यह यंत्र धारण करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य समझा जाना चाहिये।

(शिवर बाबा)

सारे यंत्रों में बगलामुखी यंत्र सर्वश्रेष्ठ है, अद्भुत प्रभावशाली है, तथा किसी भी प्रकार के मुकदमे में पूर्ण सफलता देने में सहायक है।

(स्वामी बोधप्रयजी)

जो अपने जीवन में बिना किसी बाधाओं के प्रगति चाहता है, प्रगति के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचना चाहता है, उसके लिए बगलामुखी साधना या बगलामुखी यंत्र धारण करना आवश्यक है।

(शं भास्ती)

आकोला के एक व्यवसायी श्रीदेव मेरे परम शिष्य हैं। वह सदगृहस्थ हैं एवं एक पुत्र के पिता होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनका पूरा परिवार सदगृहस्थ धार्मिक व ईश्वरभक्त है। वर्ष में एक-दो बार व्यस्ततम जीवन में से समय निकाल कर वे मिलने आ जाते हैं।

काँच वर्ष पूर्व की बात है। वे दशहरे के शुभ अवसर पर जोधपुर आए। धकान भिटाने के बाद रात्रि मेला में हम लोग बैठे बातचीत कर रहे थे। बातचीत के मध्य में श्रीदेव ने सकुचाते हुए कहा—'गुरुदेव मैं इन दिनों बड़ी दुविधा में फँस गया हूँ। व्यापार दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। भागीदार हर कदम पर बोझा दे रहे हैं। काँच का भार हर दिन बढ़ता जा रहा है। यदि ऐसा ही रहा तो हो सकता है मुझे दिवाला निकालना पड़े। अब क्या करें तो मैं इस विपत्ति से उद्धार हो सकता हूँ।

मैं उनकी समस्या को समझ चुका था। विचारने लगा कि क्या उपाय करें, कि श्रीदेव पर से विपत्ति के बोझ छंट जाये, समाधान हो। असुविधा, परेशानी, बाधा आदि से वह मुक्ति पा सके। मैंने बगलामुखी का प्रयोग करवाया और संपूर्ण विधि सम्पन्न की।

छोक् 5 माह बाद की ही बात रही होगी। वह अपने घर में सायंकाल पूजाार्चन आरती आदि कर भोजन करने को बैठे थे, कि एकाएक तेज-जोर की आधी, सूफानी वेग से चलने लगी और घर की एक कच्ची दीवार चरमराकर गिर पड़ी। घर के स्वामी श्रीदेव किसी प्रकार बच गए। पुत्र, स्थिति आवाहोल की, आधी का वेग किसी प्रकार कम नहीं हो पा रहा था। चारों ओर अंधकार और मात्र अंधकार। हल्ला—को—हाथ नहीं सुझाई दे रहा था। उन्होंने बगलामुखी का जाप करना प्रारम्भ कर दिया—

15-20 मिनट व्यतीत हुए हवने आधी और लुफान खान हो गया एकएक पड़ीसी जन घर से पास से कहीं जा रहे थे उनको नजर गिरी दीवार पर चढ़ी। वे घर में आए : ईट-गत्ता-काचर हटाया तो नारे खुली को कूटने लगे। सुखद आश्चर्य यह था कि कभी ये कलक सकुशल थे श्रीदेव के परिवार को बछा देखकर प्रसन्नता से झूम उठा प्रेम से गद्गद हो ना कम स्तवन करने लगने व 21 लाख बगला मुखी जप का सकल्य सिद्ध। आज वह सन्नन्ध सुखी, उच्च स्तरीय व्यवसायी है।

एक बार सागर मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध बैंक मैनेजर एक बड़यन्त्र के शिकार हो गए थे और उनकी कोई मलती न होने पर भी वे बड़यन्त्र में इस प्रकार उलझे कि बस। उन्हें नीकरी से तत्काल निकल दिख गया, उनकी प्रतिष्ठा, इज्जत व सम्मान धूल-धूसरित हो गया इज्जत बचाना भारी हो गया। उन्होंने दिनों उनका टेलीफोन बंद करवा दिया और उन्होंने बताया कि वे व्यर्थ में ही फंस गया है तथा बड़यन्त्र का शिकार बन गया जा रहा हूँ। मैंने न किसी का कुछ बिगड़ा है और न ही एक पैस का भी खर्च किया है न किसी पार्टी से मेरा सम्पर्क है न ही मैं किसी बड़यन्त्र में शामिल हूँ न जाने कैसे यह बाज्जान बला है कि ऐसी विपत्ति मेरे जीवन में आ गई है। मैं तो अभिमानु को समान बाज्जान में फंस गया हूँ। अब आप ही चाहें तो मुझे बचा सकते हैं तबार सकते हैं।

मैंने उसी समय टेलीफोन पर सुचित किया कि तुम्हें बगलामुखी साधना प्राप्त कर देनी चाहिए इस साधना का विशेष प्रभाव सब होता है जब कि फंस करके समय हम पूजन सामग्री में हर एक पीली चीज का प्रयोग करें। ज्यादा अच्छा यही रहता है कि धोती तथा अंगोच्छा पीले रंग में रंगे हुए हों? जिस समय बगलामुखी साधना का घात करे उस समय वहीं बस्त्र पहने तो कहीं अधिक उत्तम है। मैंने ही बताया पहने रहे एवं उसी से उत्पन्न भी करे। आसन भी पीले रंग का हो। सम्मुख पूर्व दिशा में बगलामुखी यन्त्र स्थापित हो।

बगलामुखी यन्त्र का ही प्रभाव है कि इसे तन्त्र-यन्त्र के क्षेत्र में सर्वोपरि मान्यता मिलती रही, और इसके बारे में शोध और प्रयोग प्राचीन काल से बराबर होता रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस यन्त्र का उपयोग जहाँ हिन्दु राजाओं ने अपने बर्तन को लिए किया, वहाँ मुस्लिम शासकों ने भी इसका प्रयोग कर कार्यों में सफलता प्राप्त की इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। जब-जब किसी शासक को शत्रुओं से भय हुआ है, उसने अपने राज्यकीय पुरोहित से बगलामुखी साधना करवाई या स्वयं मंत्र जाप किया। कई प्रसंगी राजा ऐसे भी हुए हैं, जिन्होंने ऐसी विद्याओं को ज्ञाता विद्वानों को आश्रय दिया और अपने राज्य के विद्वानों को भी ऐसी विद्या में परिगत करवाया।

जो भी व्यक्ति इस साधना को सम्पन्न करना चाहे वह योग्य गुरु को निर्देशन में ही दीक्षित होकर सम्पन्न करे। यदि बगलामुखी यन्त्र प्रारम्भ करना चाहे तो उसे चाहिए कि योग्य पंडित से प्राण-प्रतिष्ठित करवाकर प्राप्त करें।

सावधानी—

- इस साधना में असमन सक्ति साधक के वस्त्र धोती एवं अंग वस्त्र भी पीले रंग के हो

- एक समय भोजन करें एवं भोजन न की भी भरतु वन 11 योग व. 3।
- साधनाकाल में बगलामुखी यन्त्र बनाकर स्थापित कर दूसरे सम्मान मन्त्र जाप करें
- साधना घर के एकाग्र कमरे में, देवी मन्दिर में धर्मस्थ शिखर पर शिव मन्दिर में या गुरु के समीप करनी चाहिये।
- साधना के समय दर्पण जलाने के लिए रुई की पहले पीले रंग में रंग कर सुखा लें, उसके बाद उसका प्रयोग करें।

दूसरे ही दिन से उरगें गरी आज्ञा को मानते हुए मेरे निर्देशानुसार बगलामुखी यन्त्र का पूजन एवं कवच का पाठ करना प्रारम्भ कर दिया और उनके व उनके मित्रों के यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसी स्थिति में उनकी स्थिति में सुधार होना आरम्भ हो गया। मात्र एक महीने में उनके ऊपर के जितने भी धार्मिक थे वे हटा दिए और सम्मान उन्हें पुनः नौकरी घर ले लिया गया। बार माह बीतते-बीतते तरबली भी मिली।

इसे तत्र में सिद्ध विद्या कहा है और इसके प्रयोग, प्रभाव तुरन्त दृष्टिगोचर होते हैं अतः साधना की साथ इसका प्रयोग करना चाहिये।

उस दिन से वे बगलामुखी साधना के अनन्य भक्त हो गए हैं और जब भी वे अपने किसी मित्र को किसी भी प्रकार की दुविधा में देखते हैं तो उन्हें इसी साधना का कारन की सलाह देते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने सैकड़ों मित्रों की सहायता की है।

एक अन्य शिष्य भी ऐसे ही कष्ट में थे। सहारनपुर के श्री गोयल मेरे परम भक्त हैं एवं प्रिय शिष्य हैं। एक बार उनके सगे चचेरा स्वामुर ने उन पर एक झूठा मुकदमा दापर कर दिया और होते-होते स्थिति इतनी विकट हो गई कि ऐसा ज्ञात होने लगा कि इसका परिणाम गोयल जी के विरुद्ध हो जायेगा और निश्चय ही उन्हें जेल जाना होगा।

इस मुकदमे में सफल नहीं हुआ तो जेल निश्चित है। मैं तो आपका शिष्य हूँ, मेरे साथ आपका सम्मान भी दांव पर लग जायेगा मैं जेल जाने की अपेक्षा आत्महत्या करना कहीं ठीक समझूँगा। ऐसा कहते-कहते वे रो पड़े।

मैंने उन्हें सान्त्वना दी और विश्वास दिलाया कि यदि आप सही रास्ते पर हैं तो आपका माल भी वाका नहीं होगा। क्या ही अच्छा हो, यदि आप बगलामुखी की साधना नियमपूर्वक प्रारम्भ कर दें, मैंने उन्हें बगलामुखी यन्त्र चैतन्य कर उन्हें इसकी सम्पूर्ण साधना विधि समझा दी।

दो महीने बाद उनका पत्र आया कि पहिले जी जो अदभुत यन्त्र आपने मुझे दिया था उसी का यह प्रभाव है कि मैं आज उस मुकदमे में पूर्णतः विजयी रहा और एक बार फिर मुझमें जीने की चाह जगी है। यह बगलामुखी साधना सचमुच ही अपने आप में एक चमत्कार है जिस दिन से यह साधना मैंने प्रारम्भ की स्वतः सारी स्थिति मेरे अनुकूल होती गई और मैं जीत गया।

उन्होंने भविष्य में अपने कई मित्रों सहयोगियों व परिचितों को भी इस चमत्कारिक

[illegible]

पीत भाल्या नुवसना स्मरे तां नगत्वामुखीम् ।।**

अब हमें व धूमन व इत्यादि द्वारा धुने मुझे प्रदत्तित न - ...
 चाहिए। तथा प्रार्थना कर फिर मूल मन्त्र ...
 तपण करना चाहिए। मूल क विधि मूल - ...
 आकर पीत ध्वज धारण कर और नवोदय वैदिक मन्त्राधारण व ...
 सन्ध्या मन्त्र करना चाहिए

श्री गणेशाय नमः ।

ॐ अस्व श्री बंगलामुखी स्तोत्रस्य गणयाम्यारद ऋषिः बंगला मुखी देवता ।
गम सन्निहितानां दुष्टानां विरोधितां बालगमुख पदजिह्वा बुद्धिना स्तभय
माथे श्री बंगलामुखी वर प्रसादं सिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः ।

ॐ ह्रीं अगुह्याभ्या नमः ।

ॐ बागलामुखी तजनीभ्यो स्वाहा ।

ॐ सर्व दुष्टाना मध्यमास्था वीषट ।

ॐ वाचं मुखं पदं स्तम्भश्च अनामिकाभ्यां हुम् ।

ॐ जिह्वा कीलव कनिष्ठिकाभ्या यौषट् ।

ॐ बुद्धि नाशय ॐ ह्रीं रवाहा करतल कर पृष्ठान्या फट । एव हृदयादिषु ।

सुवर्णासन सन्निधत्ता त्रिनाथना पीता शुकोत्सासिनी ।
हेमा गाम रुधि शशाक मुकुटा रत्नचम्पक समुताम ।
हस्तैर्गुह्यं पाशयद्ध ररागा सन्निधत्ती भूषेण व्याप्तायी ।
बभ्रतामुखीन्निजता संरसभिनीं चिन्तये ॥१॥

मूल मन्त्र—

ॐ ह्रीं लीं बगलामुखी सर्वदुःखानां नाथ मुख पद ।
रत्नागम जिह्वा कीलय बुद्धि निगच्छस्वाम ह्रीं लीं ॐ स्वाहा ।

इस मन्त्र में 36 हजार अक्षर हैं तथा ह्रीं प्रधान बीज के स्थान पर ह्रीं बीजाक्षर है जो समस्त ऐश्वर्य सुख, संपदा, अरुद्धि, अक्षय्य देने में समर्थ है । ह्रीं बगला मुखी देवी का प्रधान बीज है । ह्रीं पृथ्वी बीज मन्त्र सम्पूर्ण ऐश्वर्य दायक है । की के स्थान पर ह्रीं बीज मन्त्र के समान है ।

बोधयोग्यता से विधित पूजा, अ वरुण पूजा विशूल पूजा पुष्पाब्जलि तक का क्रम कर मन्त्र जाप करना चाहिए, और वही तो बाद कम समाप्त करे । लाख 25 हजार का जाप पूर्ण होने पर प्रश्नचरण पूर्ण होता है यह ध्यान रखना चाहिए ।

पूजा एवं जाप होना आवश्यक है । माला हरिद्रा की हो तो उत्तम है, इसके अभाव में हल्दी के गूदा की बनी हुई भी प्रयोग में ले सकते हैं । ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन हो । प्रतिदिन मन्त्र जाप का 1/10 हवन पीले पुष्पों से करे ।

अभिचार—प्रेमी साधक रात्रि काल में 10 हजार मन्त्र जाप कर उक्त मन्त्र हरिद्रा, हरताल व लवण या घृत—मधु व शर्करा के साथ पीत पुष्प द्वारा होम करे तो दुष्ट का वाक् स्तम्भन व बुद्धि का नाश होता है ।

यदि आप समय अभाव में या स्पष्ट मन्त्रों के उच्चारण में स्वयं को असमर्थ पाते हैं तो मात्र बगलामुखी मन्त्र का पूजन, हरिद्रा की माला उपलब्ध हो तो सर्वश्रेष्ठ अन्यथा मूले की माला से प्रति रात्रि 108 मूल मन्त्र का जाप एवं बगलामुखी कवच नित्य पहने रहें, तो भी वह अपने इच्छित कामना को पूर्ण करने में समर्थ हो सकता है । साधना में पूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा अतिआवश्यक है । यदि एक बार में सफलता ना मिले तो इसे निरर्थक न समझे बल्कि पूर्ण श्रद्धाभाव एवं भक्ति से पुनः प्रारम्भ कर दे ।

मेरा प्रामाणिक अनुभव है कि अधिकांश नेता, अभिनेता और उच्च स्तर के व्यापारी तथा उद्योगपति बगलामुखी मन्त्र धारण किये हुए हैं । मैंने स्वयं कई उद्योगपतियों को यह मन्त्र सिद्ध करके दिया है और उन्होंने इसका आश्चर्यजनक प्रभाव देख कर श्रद्धा व्यक्त की है ।

विस्तृत साधना विधान—

बगलामुखी षट्त्रिंशदक्षर मन्त्र प्रयोग—

‘मन्त्र महोदधि’ में भगवती बगलामुखी का 36 अक्षरों वाला मन्त्र निम्नानुसार बताया है—

“ॐ ह्रीं बगलामुखि सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ स्वाहा ।”

विनियोग—

“अस्य श्री बगलामुखी मन्त्रस्य नारद ऋषिः बृहती छन्दः बगलामुखी देवता शत्रूणां स्तम्भनार्थं (वा) भयभीष्ट सिद्धये जपे विनियोगः ।”

विधान—

इस मन्त्र का विधान निम्नानुसार है—

आचमन तथा प्राणायाम करने के पश्चात् देश-काल का विचार करते हुए बगलामुखी-मन्त्र की सिद्धि हेतु जप-संख्या के निर्देश तद्शांश से क्रमशः हवन, तर्पण, मार्जन एवं ब्राह्मण भोजन रूप पुरश्चरण करने का संकल्प करें । फिर निम्नानुसार मन्त्रों से न्यास करें .

ऋष्यादि-न्यास—

ॐ नारद ऋष्यै नमः शिरसि ।
बृहतोष्छन्दसे नमः मुखे ।
बगला देवतायै नमः हृदि ।
ह्रीं बीजाय नमः गुह्ये ।
स्वाहा शक्तये नमः पादयो ।
विनियोगाय नमः सर्वांगे ।

करन्यास—

ॐ ह्रीं अगुष्ठाभ्यां नमः ।
बगलामुखि तर्जनीभ्यां नमः ।
सर्वदुष्टानां मध्यमाभ्यां नमः ।
वाचं मुखं पदं स्तम्भय अनामिकाश्यां नमः ।
जिह्वा कीलय कनिष्ठिकाश्यां नमः ।
बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ स्वाहा करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ।

ऋष्यादिषडङ्गन्यास

ॐ ह्रीं हृदयाय नमः ।
 बगलामुखि शिरसे स्वाहा
 सर्वदुष्टानां शिखायै वषट् ।
 वाचं मुखं पदं स्तम्भय कवचाय हुम् ।
 जिह्वा कीलय नेत्रत्रयाय वौषट् ।
 बुद्धि विनाशाय ह्रीं अस्त्राय फट् ।

तन्त्रान्तर से अविशेष न्यास

मूल मन्त्र को पढ़कर

आत्मतत्त्व व्यापिनी श्री बगलामुखी पादुका पूजयामि
 इति मूला धारे ।

मूल-मन्त्र को पढ़कर

विद्यातत्त्व व्यापिनी श्री बगलामुखी पादुका पूजयामि—इति हृदये ।

मूल-मन्त्र को पढ़ कर

शिवतत्त्व व्यापिनी श्रीबगलामुखि पादुका पूजयामि—इति शिरसि ।

मूल प्रकृति सर्वतत्त्व व्यापिनी श्री बगलामुखी पादुका पूजयामि—इति
 सर्वाये ।

उक्त विधि से न्यास करने के बाद आगे लिखे अनुसार ध्यान करें ।

ध्यान—

सीवर्णाशन संरिधतां त्रिनयनां पीता शुकोल्वासिनी
 हेमामागरूचि शशाकमुकुटां सच्चम्भकसंयुताम् ।
 हस्तैर्मुद्गरपाश बजरसना, सविभ्रतींमूषणी
 र्यापागी बगलामुखी त्रिजता सस्तभिनीचिन्तयेत् ॥

'तन्त्रान्तर' में ध्यान का अन्य स्वरूप इस प्रकार बताया गया है

मूख्ये सुधाब्धि मणिमण्डप रत्नवेदी
 सिंहासनोपरिभता परिपीतवर्णां
 पीताम्बरामरणमाल्य विमूषिताणी ।
 देवीं नमामि घृतमुद्गर वैरिजिह्वाम् ॥ ११ ॥
 जिह्वाग्रभादाय करेण देवीं
 वामेन शत्रु परिपीडयन्तीम् ।
 गदामिघ्रातेन च दक्षिणेन
 पीताम्बराद्या हिमुक्ता नमामि ॥ १२ ॥

पीठ-पूजा—

उक्त विधि से ध्यान कर, पूर्वोक्त मन्त्र का 1 लाख की संख्या में जप करें तथा चम्प के फूलों से 11 हजार आहुतियों दें। फिर पीठ आदि पर रचित सवतोमर मण्डल में मङ्गुकादि परतत्त्वान्त पीठ-देवताओं को स्थापित कर,

“ॐ मं मङ्गुकादि परतत्त्वान्त पीठ देवताभ्यो नमः ।”

इस मन्त्र से पूजन कर, तब—पीठ शक्तियों की पूर्वादि क्रम से, निम्नानुसार पूजा करें।

ॐ जयायै नमः ।
ॐ विजयायै नमः ।
ॐ अजितायै नमः ।
ॐ अपराजितायै नमः ।
ॐ नित्यायै नमः ।
ॐ विलासिन्यै नमः ।
ॐ दोन्द्यै नमः ।
ॐ अधोरायै नमः ।

मध्य में,

ॐ मंगलायै नमः ।

उक्त मन्त्रों से पीठ शक्तियों की पूजा करने के बाद स्वर्ण—निर्मित मन्त्र को ताम्रपात्र में रखकर, उस पर घृत का अभ्यंग करके, उस पर दूध तथा जल की धार छोड़ें फिर उसे स्वच्छ वस्त्र से ढँक कर, उसके ऊपर घन्दन, अगर तथा कर्पूर से पूजा के लिए यन्त्र तैयार करें।

“ह्रीं बगलामुखि योगपीठाय नमः ।”

इस यन्त्र से पुष्पादि आसन देकर, पीठ के मध्य में स्थापित कर, उसकी प्रतिष्ठा कर, ध्यान करके, मूल—यन्त्र से मूर्ति की प्रकल्पना करके पद्म आदि से पुष्पाजलि दान पर्यन्त उक्त उपचारों से पूजा कर, देवी से आज्ञा लेकर आवरण पूजा आरम्भ करें।

आवरण-पूजा—

सर्व प्रथम पुष्पाजलि हाथ में लेकर निम्नलिखित मन्त्र पढ़ें।

“ॐ सविन्मये वरेदेवि परामृतसरस त्रिवे ।

अनुष्ठादेहि बगले परिवारार्चनाय मे ।”

यह पढ़कर पुष्पाजलि दें। फिर आगे लिखे क्रम से आवरण-पूजा आरम्भ करें।

सर्वप्रथम यन्त्र के मध्य में मूल—यन्त्र से बगलामुखी देवी का पूजन करें फिर निम्नलिखित यन्त्रों द्वारा त्रिकरेण मे ईशान्यादि क्रम से।

ॐ सं सरवाय नमः ।
 हाथ श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ रं रत्नसे नमः ।
 राजः श्री पादुकां..... ।
 ॐ तं तनसे नमः ।
 तनः श्री पादुकां..... ।

इस प्रकार तीनों गुणों की पूजा करें । फिर पुष्पाजलि लेकर मूल-मध्य का संस्कारन करके ।

ॐ अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले ।
 भक्त्या समर्पये तुभ्यं व्रजमावरणार्चनम् ॥
 यह पढ़ कर, पुष्पाजलि दे, विशेष अर्घ से विन्दु निलेप कर ।
 “पूजितास्तर्पितास्तन्तु”

यह कहें ।

इसके बाद चटकोण केसरो में आग्नेय आदि चारों विदिशाओं तथा मध्य दिशाओं में ।

ॐ इतीं हृदयाय नमः ।
 हृदय श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 बगलामुक्ति शिरसे स्वाहा ।
 शिरः श्रीपादुकां..... ।
 वाचं पदं मुखं स्तम्भं कवचाय हूँ ।
 कवच श्री पादुकां..... ।
 जिह्वा कीलक नेत्रत्रयाय वीषट ।
 नेत्रत्रय श्री पादुकां..... ।
 बुद्धि विनाशाय हतीं ॐ स्वाहा अस्त्राय फट् ।
 अस्त्र श्री पादुकां..... ।

इस प्रकार बहनों की पूजा कर पूर्ववत् पुष्पाजलि दें ।

इसके बाद अष्टदलों में पूज्य तथा पूजक के बीच में पूर्व दिश्व मानकर, तदनुसार अन्य दिशाओं की कल्पना करके पूर्वा क्रम से ।

ॐ ब्राह्मणे नमः ।
 ब्राह्मी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ माहेश्वरी नमः ।
 माहेश्वरी श्री पादुकां..... ।
 ॐ कीमारी नमः ।
 कीमारी श्री पादुकां..... ।
 ॐ वैष्णवी नमः ।

वैष्णवी श्रीपादुका.....।
 ॐ वाराही नमः।
 वाराही श्रीपादुका.....।
 ॐ इन्द्राण्यै नमः।
 इन्द्राणी श्रीपादुका.....।
 ॐ घामुण्डायै नमः।
 घामुण्डा श्रीपादुका.....।
 ॐ महालक्ष्म्यै नमः।
 महालक्ष्मी श्रीपादुका.....।

उक्त मन्त्रों से अष्ट माताओं का पूजन कर पूर्ववत् पुष्पाञ्जलि दें।
 उसके ऊपर ब्राह्मी आदि के समीप।

ॐ असिताग भैरवाय नमः।
 असिताग भैरव श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमः।
 ॐ रु रु भैरवाय नमः।
 रुरु भैरव श्रीपादुका.....।
 ॐ चण्ड भैरवाय नमः।
 चण्डभैरव श्रीपादुका.....।
 ॐ क्रोधभैरवाय नमः।
 क्रोधभैरव श्रीपादुका.....।
 ॐ उन्मत्त भैरवाय नमः।
 उन्मत्त भैरवाय नमः।
 ॐ कपालभैरवाय नमः।
 कपालभैरव श्रीपादुका.....।
 ॐ भीषण भैरवाय नमः।
 भीषण भैरव श्रीपादुका.....।
 ॐ सहार भैरवाय नमः।
 सहारभैरव श्रीपादुका.....।

उक्त मन्त्रों से अष्ट भैरवों की पूजा कर पूर्ववत् पुष्पाञ्जलि करें
 इसके बाद बौद्ध दलों में पूर्वादि क्रम से।

ॐ भंगलायै नमः।
 भंगला श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमः।
 ॐ स्तमिनीयै नमः।
 स्तमिनी श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमः।
 ॐ जृम्भिण्यै नमः।
 जृम्भिणी श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमः।

ॐ मोहिनी नमः ।
 मोहिनी श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ वश्यायै नमः ।
 वश्या श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ बलाकायै नमः ।
 बलाका श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ अचलायै नमः ।
 अचला श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ भूधरायै नमः ।
 भूधरा श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ कल्मषायै नमः ।
 कल्मषा श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ धात्रायै नमः ।
 धात्री श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ कलनायै नमः ।
 कलना श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ कालाकर्षिण्यै नमः ।
 कालाकर्षिणी श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ श्रमिकायै नमः ।
 श्रमिका श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ मन्दगमनायै नमः । पुजयामि तर्पयामि नमः ।
 मन्दगमना श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ भोगस्थायै नमः ।
 भोगस्था श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ भाविकायै नमः ।
 भाविका श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ।
 उक्त मन्त्रों से षोडश शक्तियों की पूजाकर पूर्ववत् पुष्पाञ्जलि प्रदान करें ।
 इसके बाद भूपुर के भीतर पूर्वादि दिशाओं में ।
 ॐ गणपतये नमः ।
 गणपति श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ बटुकाय नमः ।
 बटुक श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ।
 ॐ योगिनीभ्यो नमः ।
 योगिनी श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ।

ॐ क्षेत्रपालाय नमः

क्षेत्रपाल श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ।

इस प्रकार द्वारपालों की पूजा कर पूर्वपक्ष पुष्पाञ्जलि दें ।

इसके बाद मूपुर के बाहर पूर्व आदि दिशाओं व इन्द्र आदि विस्वालों का निम्नलिखित मन्त्रों से पूजन करें ।

पूर्व

ॐ त इन्द्राय देवाधिपतये नमः ।

इन्द्र श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ।

अग्निकोणे

ॐ हं अग्नये तैजोऽधिपतये नमः ।

अग्नि श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ।

दक्षिणे

ॐ ये स्याय त्रेताधिपतये नमः ।

यम श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ।

निऋतिकोणे

ॐ स निऋतये रसोधिपतये नमः ।

निऋति श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ।

पश्चिमे

ॐ वं वरुणाय धेताधिपतये नमः ।

वरुण श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ।

वायुकोणे

ॐ वं वायवे प्राणाधिपतये नमः ।

वायु श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ।

उत्तरे

ॐ तं सोमाय ताराधिपतये नमः ।

सोम श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ।

ईशानकोणे

ॐ ह ईशानाय नमः पूजयामि तर्पयामि नमः ।
ईशान श्रीपादुका पुजयामि तर्पयामि नमः ।

इन्द्रे शानयोर्मध्ये

ॐ आ ब्रह्मणे पूजयामि नमः ।
ब्रह्मा श्रीपादुका पुजयामि तर्पयामि नमः ।

वरुण निर्वृत्तयोर्मध्ये

ॐ ह्रीं अनन्ताय नमः पूजयामि नमः ।
अनन्ता श्रीपादुका पुजयामि तर्पयामि नमः ।

इति प्रकार से निम्नलिखित की पूजा करने के बाद निम्नलिखित मन्त्रों से उनको
श्राद्धों की पूजा करें—

इन्द्र के समीप

ॐ वं वज्राय नमः ।
वज्र श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमः ।

अग्नि के समीप

ॐ श शक्ताय नमः ।
शक्ति श्रीपादुका पुजयामि तर्पयामि नमः ।

यम के समीप

ॐ दं दण्डाय नमः ।
दण्ड श्रीपादुका पुजयामि तर्पयामि नमः ।

निर्वृत्ति के समीप

ॐ ख खदगाय नमः पूजयामि तर्पयामि नमः ।
खदग श्रीपादुका पुजयामि तर्पयामि नमः ।

वरुण के समीप

ॐ पा पाशाय नमः ।
पाश श्रीपादुका पुजयामि तर्पयामि नमः ।

वायु के समीप

ॐ अ अकुशाय नमः ।
अकुश श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ।

सोम के समीप

ॐ गं गदायै नमः ।
गदा श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ।

ईशान के समीप

ॐ शू शूलाय नमः ।
शूल श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ।

ब्रह्मा के समीप

ॐ पं पद्माय नमः ।
पद्म श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ।

अनन्त के समीप

ॐ व वक्राय नमः ।
वक्र श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि नमः ।
उक्त मन्त्रों से पूजा कर, पूर्ववत् पुष्पाजलि प्रदान करें ।
इस प्रकार आवरण-पूजा कर धूप-दीप आदि उपचारों से विधिवत् देवी का पूजन कर, यथाशक्ति जप करना चाहिए ।

पुरश्चरण—

जैसा कि पहले बताया जा चुका है इस का पुरश्चरण 1 लाख जप तथा दस हजार चम्पा के फूलों से दशाश होम, उसका दशाश तर्पण, उसका दशाश मार्जन तथा उसका दशाश ब्राह्मण भोजन है। ऐसा करने पर मन्त्र सिद्ध हो जाता है।

मन्त्र के सिद्ध हो जाने पर प्रयोगों की साधना करनी चाहिए।

तन्त्रान्तर के अनुसार—पीतान्तर अर्थात् पीले वस्त्र धारण कर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके पृथ्वी पर बैठकर हल्दी की गोंदों की माला द्वारा, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पीतवर्णगली देवी के ध्यान में तत्पर रहते हुए प्रिय भाषण करते हुए एक लाख की संख्या में मन्त्र-जप करना चाहिए तथा पीले रंग के पुष्पों से ही हवन करना चाहिए ।

मन्त्र प्रयोग के समय पुनः दस हजार मन्त्रों का जप करना चाहिए ।

बगलामुखी साधना की कामना पूर्तिकारक प्रयोग विधि

1. मधु, शर्करा युक्त तिलों से होम करने पर मनुष्य वश में होते हैं।
2. मधु, घृत तथा शर्करा युक्त खवण से होम करने पर आकर्षण होता है।
3. तैल युक्त नीम के पत्तों से होम करने पर विद्वेष होता है।
4. हरितल, नमक तथा हल्दी से होम करने पर शत्रुओं का स्तम्भन होता है।
5. रात्रि के समय श्मशान की अग्नि में कोयला, घर का धुआँ, राई तथा मैसा गुगल से होम करने पर शत्रु का शीघ्र नाश होता है।
6. गिद्ध तथा कौए के पख सरसों का तेल बहेड़ा तथा घर का धुआँ इनका चित्त की अग्नि में होम करके साधक शत्रु का उच्चारण कर देता है।
7. दुर्वा, गिलोय तथ्य लावा को शहद, घृत तथा शक्कर के साथ मिलाकर होम करने से सभी रोग शान्त होते हैं।
8. समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए पर्वत पर, वन में नदी के तट पर अथवा शिवालय में बैठकर एक लाख मन्त्र—जप करें तथा मधु एवं शर्करा मिश्रित एक रंग वाली गाब के दूध को तीन सौ मन्त्रों से अभिमन्त्रित कर पीने से सब प्रकार के विषों का प्रभाव नष्ट हो जाता है।
9. श्वेतपलाश की लकड़ी से निर्मित उत्तम खँड़ाक को आलता से रंग कर, उसे इस मन्त्र द्वारा एक लाख बार अभिमन्त्रित कर, पाँव में पहन कर चलने से क्षण भर में ही सौ योजना की दूरी तय हो जाती है।
10. पारा, मैन्तिल तथा हरताल को शहद के साथ पीस कर उक्त मन्त्र द्वारा एक लाख बार अभिमन्त्रित कर अपने शरीर पर लेप करने वाला मनुष्य अदृश्य हो जाता है तथा इस दृश्य को देखने वाले सब लोग आश्चर्य चकित रह जाते हैं।
11. हरताल तथा हल्दी के चूर्ण को घतूरे के रस में मिलाकर, उससे घटकोण में 'ह्रीं' बीज के साथ 'अमु क स्तम्भय' लिखें फिर मन्त्र के शेष अक्षरों से लाकर देखितकर मूर्त का निर्माण करें। तदुपरान्त कुम्हार के चाक की मिट्टी लाकर उसके द्वारा एक सुन्दर बेल की मूर्ति तैयार करें। उस मूर्ति के नीचे मन्त्र रख दें। फिर उस बेलपर हरिताल का लेप करके, प्रतिदिन उसकी पूजा करें। इसमें साधक शत्रुओं की वाणी तथा सभी क्रियाकलापों को स्तम्भित कर देता है।

उक्त 'बगलामुखी स्तम्भन यन्त्र' का स्वरूप नीचे प्रदर्शित है।

(बगलामुखी स्तम्भन यन्त्र चित्र)

12. हमशान मृमि में बाँधें हाथ से खप्पर लेकर उस पर चिता के कांयले से यन्त्र का लिखे, फिर उस यन्त्र को अभिमन्त्रित करके शत्रु की भूमि में गाढ़ दें तो, उसकी गति स्तम्भित हो जाती है।
13. इसी यन्त्र का शव के वस्त्र (कफन) के ऊपर चिता के कांयले से लिखकर, पैदर के मुँह में रखें फिर उसे पीले वस्त्र में लपेट कर पीले पुष्पों से उसकी पूजा करें तो शत्रुओं की वाणि स्तम्भित हो जाती है।
14. जिस स्थान पर दिव्य (अलौकिक) घटनाएँ घटित होती हों, वहाँ इस यन्त्र को लिख कर अड़ स क पत्तों द्वारा उसका मार्जन करने से उन घटनाओं का स्तम्भन हो जाता है।
15. इन्द्रवारुणी की जड़ को सातवार अभिमन्त्रित करके पानी में डाल देने से वरुण आदि देवों द्वारा की गई ऋतवर्षा आदि का स्तम्भन हो जाता है।

अधिक क्या कहा जाय इस मन्त्र की यदि भली भाँति साधना की जाय तो यह शत्रुओं की हर प्रकार की गति तथा बुद्धि का स्तम्भित कर देता है इसमें कोई सन्देह नहीं है।

□□□

श्रेष्ठ पुस्तकें जो आपके जीवन को नई दिशा देगी

हेलेन केरॉल अभिलाषा श्रीराम

मूल्य: ₹57/-

लैनेजमेंट गुरु अगवाल श्री राम (रां परमेश्वर राम), मेनतांड गुरु राम ने जिविक, संन्यास, विनयता और चरित्र के मूल पर आपन जीवन में अद्भुत प्रवर्धन क्षमता हासिल की। उनका जीवन के अनेक आयाम हैं, निरमल हृदय का है। राम की भाषा पर खनन करने राम मान्यताओं और आपन चरित्र का पालन करने योग्य है। राम की भाषा की अनेक गुण हैं जो प्रत्येक को इकरा गया है। उनकी भाषा की अनेकता से आप जीवन को समृद्ध करने की राह खोज सकते हैं।

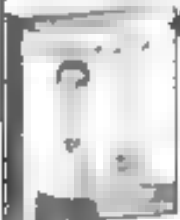
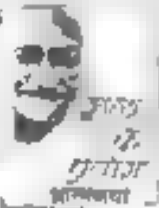

मूल्य: ₹57/- **लीनकाउंटिंग (एन जो कृष्णावर्मा)**

आधुनिक जीवन में जो लोग लेनकाउंटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, वे इस पुस्तक को पढ़ें। इस पुस्तक में लेनकाउंटिंग के मूल सिद्धांत और विधियाँ दी गई हैं। यह पुस्तक लेनकाउंटिंग के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक अच्छा तरीका है।

मूल्य: ₹50/- **राज के प्रयोग अध्यात्म आत्मसाक्षात्कार (गुरुजी)**

गुरुजी की ये श्रेष्ठ पुस्तक आपके जीवन को बदलने का एक अच्छा तरीका है। इस पुस्तक में गुरुजी ने अपने जीवन के अनुभवों और विचारों को साझा किया है। यह पुस्तक आपको आत्मसाक्षात्कार के रास्ते पर चलने में मदद करेगी।

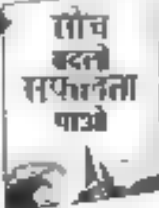

मूल्य: ₹50/- **राम है कैप्टन लॉर्डिंग (गुरु राम)**

राम है कैप्टन लॉर्डिंग एक ऐसी पुस्तक है जो आपको जीवन के सच को समझने में मदद करेगी। इस पुस्तक में राम ने अपने जीवन के अनुभवों और विचारों को साझा किया है। यह पुस्तक आपको जीवन के सच को समझने में मदद करेगी।

मूल्य: ₹57/- **सोच बदलें सफलता पाओ (गुरुजी)**

सोच बदलें सफलता पाओ एक ऐसी पुस्तक है जो आपको सफलता के रास्ते पर चलने में मदद करेगी। इस पुस्तक में गुरुजी ने अपने जीवन के अनुभवों और विचारों को साझा किया है। यह पुस्तक आपको सफलता के रास्ते पर चलने में मदद करेगी।

मूल्य: ₹57/- **आत्मविश्वास सफलता का द्वार (गुरुजी)**

आत्मविश्वास सफलता का द्वार एक ऐसी पुस्तक है जो आपको आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगी। इस पुस्तक में गुरुजी ने अपने जीवन के अनुभवों और विचारों को साझा किया है। यह पुस्तक आपको आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगी।

सफलता के द्वार

यह पुस्तक गुरुजी द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक आपको आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगी। यह पुस्तक आपको सफलता के रास्ते पर चलने में मदद करेगी।

डायनॉड पाकेट बुक्स में सत्य, शिरडी साई साहित्य की श्रेष्ठ पुस्तकें

हिन्दी पुस्तकें	ENGLISH BOOKS
श्री सत्यनाम ज्योति	Shirdi Sai, Shri Sathya Sai Literature
श्री शिरडी साई चरित्र संग्रह 20.00	B. Umashankar Rao
श्री शिरडी साई बाबा के संन भेदा ज्ञान 30.00	<i>The Spiritual Philosophy of</i>
श्री बाबा के संन 30.00	<i>Shri Shirdi Sai Baba</i> 150.00
श्री बाबा ने दुनिया को बताया 20.00	<i>Circumstances from the</i>
श्री बाबा साई बाबा और बाबा का जीवन 40.00	<i>Spirit of Shirdi Sai Baba</i> 80.00
श्री बाबा साई बाबा का ज्योतिषिक ज्ञान 30.00	<i>Sri Shirdi Sai Baba</i> 60.00
बाबा ने साई बाबा सागा 30.00	<i>Thus Spoke Sri Shirdi Sai Baba</i> 40.00
साई संन 40.00	Dr. S.P. Rukala (Comp. & Ed.)
श्री सत्य साई भक्त भक्त (विश्व) 10.00	<i>Sri Shirdi Sai Baba : The Unique</i>
श्री सत्य साई शिरडी बाबा व भक्तियोग गुण 30.00	<i>Progress of Integration</i> 150.00
बाबा वक्तव्य (संग्रह) 30.00	<i>The Immortal Link of Shirdi</i> 150.00
श्री सत्यनाम ज्योति	<i>Sai Grace and Recent Predictions</i> 25.00
शिरडी साई बाबा के दिव्य ज्ञान 95.00	<i>The Divine Mercy of Shri Shirdi Sai Baba</i> 60.00
शिरडी साई बाबा 60.00	<i>[Experiences of Devotees in the Post-Samadhi</i>
सत्य श्री शिरडी साई बाबा संग्रह 80.00	<i>Period (1918-1997)] Shirdi Sai : The Supreme</i> 80.00
श्री शिरडी के साई बाबा 50.00	<i>Divine Grace of Sri Shirdi Sai Baba</i> 150.00
श्री सत्य साई बाबा और श्री साई ज्ञान विज्ञान 50.00	<i>Divine Revelations of a Sai Devotee</i> 95.00
शिरडी साई बाबा 25.00	<i>Sri Shirdi Sai Bhjansavali (In Roman)</i> 50.00
सत्यनाम ज्योति	<i>Worship of Sri Sathya Sai Baba (In Roman)</i> 40.00
श्री सत्य साई बाबा का ज्ञान 60.00	<i>World Peace and Sri Sathya Sai Ansh</i> 60.00
श्री श्री श्री सत्यनाम ज्योति 60.00	<i>How to Receive Sri Sathya Sai Baba's Grace</i> 100.00
श्री सत्य 70.00	<i>Sri Sathya Sai Baba : Understanding</i>
श्री बाबा उमा उमा साई के 40.00	<i>His Mystery and Experiencing His Love</i> 95.00
श्री सत्य 40.00	Chakra Ajay Kumar
श्री सत्य ज्ञान विज्ञान 40.00	<i>The Footprints of Shirdi Sai</i> 100.00
श्री साई सत्य गायत्री 30.00	<i>Tales from Sai Baba's Life</i> 75.00
सत्यनाम ज्योति	B.K. Chaturvedi
श्री शिरडी साई चरित्र संग्रह (विश्व) 10.00	<i>Sai Baba of Shirdi</i> 60.00
बाबा ज्ञानविज्ञान	<i>The Miracle Man : Sri Sathya Sai Baba</i> 75.00
श्री शिरडी साई बाबा दिव्य ज्ञान ज्ञान 60.00	S. Massey
बाबा ज्ञानविज्ञान	<i>The Eternal Sai</i> 40.00
शिरडी साई बाबा 50.00	Sathya Sai Baba
श्री ज्ञान भवन ज्योति	<i>Sri Shirdi Sai Bhjansavali (Roman)</i> 10.00
श्री सत्य साई बाबा 60.00	Yogi M. K. Spencer
सत्यनाम ज्योति	<i>Rare Messages from Shri Shirdi Sai Baba as God</i> 60.00
श्री साई के सत्य साई बाबा 100.00	<i>Sri Sathya Sai Mantram</i> 50.00

डायनॉड पाकेट बुक्स X-38, ग्रेडुअल इंजीनियरिंग कॉलेज, फेज-II, नई दिल्ली-20
फोन : 011-40712100, फैक्स : 011-41611866, E-mail : Sathya@alphain, Website : www.alphain

❖ **हाटवॉट पावर फुल** X 10, अष्टम प्रमाणित मॉड, मॉड II, २२ डिसेंबर 20

www.ijerph.com

पं. राधाकृष्ण श्रीमाली

पं. राधाकृष्ण श्रीमाली ज्योतिष, तंत्र, मंत्र और वास्तु के व्यापित हस्ताक्षर हैं। अनेक दशकों में आपने देश को सैकड़ों भुलकों दी हैं। आपकी रचनाओं और खोजों के चलते ही आपको दर्जनों बार सम्मानित किया जा चुका है। वे सिर्फ कर्मकांडी नहीं हैं, बल्कि अनुभववाद पर भी सरोसा करते हैं। 'योद्धा एवं भुवनेश्वरी तांत्रिक साधनाएं' में इस साधना का रहस्य उजागर करते हुए पं. श्रीमाली ने कई महत्वपूर्ण विषयों को प्रामाणिक ढंग से निरूपित किया है। उनका मत है कि वास्तु की सत्ता तभी तक है जब तक उसमें शक्ति प्रतिष्ठित है। शक्ति सत्ता में कल्याण भाव को प्राप्त होता पदार्थ 'शिव' है। यह पुस्तक पं. श्रीमाली की खोज और अनुभव का सम्मिश्रण है। इसलिए यह पुस्तक संग्रहीत तो है ही आध्यात्मिक यात्रा के लिए जरूरी भी है।

डायनंद बुक्स

ISBN : 81-288-4674-2

Rs. 60.00

ALL W. Reserve Rights